

حَضَرَتْ مَوْلَانَا بِحَرِّ اَشْرَقِ عَلَيَّ حَسْبَ تَهَانُوتِ كَمَوْاعِظِ كَامُجْمُوعَةٍ

مَوَاعِظُ اشْرَفِيہ

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
444-4344444444

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَكَذَّبُوهُ فَاتَى الَّذِي كَرِهِي يَتَنَفَّعُ الْمُؤْمِنِينَ

وعظالمقببہ

مِفْتَاحُ الْخَيْرِ

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

(مرحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ)

ناشر: محمد عبدالرشید

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقا

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی ۷
ایم۔ ۱۰ سے جناح روڈ

ضمانت اطلاع: یہ خط کتابت کرتے وقت یا اہانتہ نہیں کرتے وقت نیز غلطی ضرور تحریر فرمایا کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وعظ ملقب بہ مفتاح النحر

ایں	منہی	کہ	کیف	ماذا	من ای شان	لہ	مذنیہ	اشتیان
تصویر لانا یا خط منظر کر	سب ہوا	کتاب ہوا	تجلی کرنا کوئی جگہ	تیرا ہونا تھا	کس نے مجھے نہا، عظیم	کھڑا ہوا	کس نے کہا	مشورات
تصویر لانا یا خط منظر کر	سب کو شکر	ایک گنا دہانت	گوشہ ہو کر	خیریت طلبی کی فضیلت	عوام کے لئے زیادہ مہذب تھا	بھڑکنا اشتیاع	احسن علی عز	عوام اور نادانوں کو سمجھنا

الحمد لله صمد ولا يستعينه ولا يستغفره ونؤمن به ونثقك عليه ونعوذ بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اعدائنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولنشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوت الحكمة فقد اؤتي خيراً كثيراً. یہ جملہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس میں حق تعالیٰ کی حکمت کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور اس بیان کا سرخیل ظاہر ہے کہ تقریباً اقسماً در اسلام یہ ہے اور میرا مقصود اس بیان سے استدلالی نہیں ہے کہ آپ لوگ دوسرے مذکر یا بکثر مقصود یہ ہے کہ اس لیل کی حقیقت معلوم ہو کر آپ کو مسرت ہو۔ کہ اللہ جل جلالہ ہم کو ایسے بڑے کار خیر میں شرکت کی توفیق ہوئی باقی اس کام کی حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے خواہ وہ آپ حضرات کے ذریعہ سے تکمیل فرمادیں یا دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے مگر غرض تقریباً صرف اسی قدر ہے کہ اس فعل کی حقیقت سے آپ حضرات آگاہ ہو جائیں اور مسرور ہو کر شکر خداوندی بجالادیں کہ ایسے عظیم الشان دین کے کام کی توفیق ہوئی۔

حق تعالیٰ نے ان مختصر الفاظ میں علم دین کی فضیلت عنوان حکمت سے جس کے معنی حقیقت مشناسی کے ہیں بیان فرمائی ہے اور اس پر اجماع ہے علماء حکماء عقلا رکاکہ مراؤمکت سے حقیقت مشناسی ہے یہ دوسری بات ہے کہ حقیقت کی تمییز میں اختلاف واقع ہو جاوے چنانچہ فلا سفر لونا نہیں نے جن امور کو حقائق سمجھا ہے وہ اور ہیں اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ نے جو حقائق ارشاد فرمائے ہیں وہ اور ہیں اور اس کا فیصلہ کر کون سے حقائق صحیح اور حق ہیں آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ چاہنیں کے دلائل میں غور کیا جاوے اس سے معلوم ہو جاوے گا کہ کون سے دلائل صحیح ہیں اور کون سے قاسد ہیں اس سے صاف معلوم ہو جاوے گا کہ کس کا دعویٰ صحیح اور کس کا غلط ہے کیونکہ صحت و فساد دعویٰ کا دلیل ہی کے صحت فساد سے معلوم ہوتا ہے سو دلائل میں غور کرنے سے کاشس فی نصف النهار صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکماء کے دلائل و مقدمات نہایت ضعیف اور پھر ہیں اور اس بات کو جو پابند مذہب نہیں وہ بھی جانتے ہیں بلکہ خود استدلال میں اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پوری باتیں کہہ رہے ہیں اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ کے دلائل و مقدمات نہایت قوی ہیں اور یقینی ہیں اور صرف نقل ہی نہیں ہیں بلکہ عقلی بھی ہیں کیونکہ نقیذات کا مرجع مقنیات ہوا کرتے ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ مثلاً قیامت کا وقوع دلیل سے ثابت ہے اور صرف عقل سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا لہذا یہ مسئلہ عقلی ہے مگر اس طرح یہ مسئلہ عقلی ہے کہ اس کی دلیل مرکب ہے اور مقدموں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقوع کی قرآن مجید میں خبر دی ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو کلام اللہ میں تلا یا جاوے وہ صحیح ہے اور اس سے پہلے مقدمہ کہ اس حیثیت سے بیان نہیں کیا گیا کہ یہ کلام اللہ ہے اور اس کا صحیح ہونا لازم ہے بلکہ یہ ایک دوسرا مستقل مقدمہ ہے جس کی دلیل عقلی خود قرآن مجید میں یہ موجود ہے وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فادعوا سورۃ من مظلہ جس کا مصل ہے کہ اگر تم کو اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے اور کلام بشر ہونے کا احتمال ہے تو اس کی مثل ایک ہی سورۃ تصنیف کر لاؤ اور آخر تم فصحاء بلغاء و اہل زبان ہو سو تم کو تو اس میں کچھ بھی تامل نہ ہونا چاہیے قارن جامع عقلی (عند) اور چونکہ وہ لوگ باوجود مخالفت شدیدہ و سخت بین کے قرآن کے مقابل ایک سورۃ کو کیا ایک

آیت بھی دلا سکے تو ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے اور کلام عزوجل ہے پس معلوم ہو گیا کہ مسئلہ وقوع قیامت کا تقریر مذکورہ کے اعتبار سے عقلی ہے اور تمام دعاوی نقلیہ مقدمات عقلیہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے عقلیہ ہوتے ہیں لہذا عقل ہونے کی وجہ سے حکماء پر بھی حجت ہیں اور حکماء میں خود باہم جوتی پیردار ہونا اور ایک دوسرے کی دلیلوں کا توڑنا یہ بھی ان کے مقاصد و مقدمات کے ضعف کی دلیل ہے بخلاف ان مقاصد و مقدمات کے جن کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لائے ہیں کہ ان سب کا مقصد و اعداد و اصول متفق ہیں گو بعض فروع میں باختلاف ازمہ اختلاف واقع ہوا ہے لیکن اس اختلاف میں حکماء کے اختلافات میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس اختلاف میں تناقض نہیں اور اگر مجتہدین کے اختلاف میں کہیں تناقض بھی ہے۔ تب بھی ایک کو دوسرے کے رد کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور حکماء کے اختلافات میں علاوہ تناقض کے ان کو کج رجحان و قدح کے اور مقصود ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر بعض مدعیان عقل نے انبیاء علیہم السلام کے دعوؤں کو کج رجحان و کج رجحان کو ہیہ خرچ کیا ہے اور کہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ غرض دلائل سے معلوم ہو رہا ہے کہ حقائق کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ ہی نے کہا ہے پس اس آیت میں حکمت سے مراد یہی حقائق ہیں جو انبیاء کے لئے لائے ہوئے ہیں جن کا حاصل دین ہے اور بجائے لفظ علم کے حکمت کا لفظ اس لئے اختیار کیا گیا کہ حکمت کی خیریت متفق علیہ ہے۔ گو اس کی حقیقت کی تعیین مختلف فیہ ہو تو اس صورت میں صرفی تعیین حقیقت ہی میں کلام رہے گا۔ باقی حکمت کا خیر کثیر ہونا مسلم رہے گا بخلاف عنوان دین کے کہ اس میں خود اس حکم ہی میں اختلاف ہو جاتا غرض حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حکمت یعنی علم دین عطا کیا جائے تو اس کو بیشک خیر کثیر مل گئی۔ اب یہ سمجھئے کہ آیت میں یوت الحکمة فرمایا یہ نہیں ارشاد فرمایا من تعلم الحکمة یا من حصل الحکمة بین حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص حکمت دیا جاوے اس کو خیر کثیر مل گئی یہ نہیں فرمایا جو حکمت سکھے یا جو حکمت حاصل کرے اس کو خیر کثیر مل گئی اس میں یہ رمز ہے کہ کہیں طالب علم و محصل کو زعم اور تعجب اور تاذن پیدا ہو جاوے کہ میں نے اپنی فطانت و ذہانت و محنت سے علم حاصل کیا۔ ہے پس من یوت میں یہ بتلادیا کہ یہ محض مہربت خداوندی ہے جس کو چاہیں عطا فرماویں گو اس کے اسباب مکتسب ضروریں اور اسکی بنا پر انسان اس کی تکمیل کا مکلف قرار دیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وقال البہاء مع

رواہ ابن عبد اللہ باسناد صحیح کافی المجاہد الصغیر (والحق) قال ابن القطان صاحب
ابن ماجہ فی کتاب العطل عقب ایرادہ من جہۃ سلام الطویل عن انس ورفوعا اللہ عن
حسن الاسناد وقال العراقی قد صحیح بعض الاثنتہ بعض طرقہ وقال المزنی ان طرقہ تبلغ بہ
درجۃ الحسن ورویناہ فی ثانی السعونیات من حدیث موسی بن داود شراحہ بن سلمہ عن
قتادہ عن انس بہ درجہ ثقافت ہذا اکلہ فی المقاصد الحسنۃ قال المجاہد ولبسط فیہ
الکلام لان المشہور انہ لیس لہ اسناد ثابت) مگر کچھ یہ ہے کہ بعد کسی کے علم دین کا حاصل ہو جاتا
یہ محض سوہوب میں الشہ ہے کسب نہیں ہے جیسے نکاح فعل اختیاری ہے اور اسی طرح
بجاعت بھی فعل اختیاری ہے۔ مگر اولاد کا ہونا بالکل غیر اختیاری ہے اگر حق تعالیٰ چاہیں عطا
فرمادیں اور چاہیں محروم فرمائیں سو اسی طرح کتاب پر طعنہ محنت کرنا سامان تحصیل مہربا کرنا فعل
اختیاریہ ہیں لیکن حصول علم دین غیر اختیاری ہے کیونکہ درحقیقت علم دین حقائق دینیہ کا قلب پر
وارد ہوتا ہے۔ اور وہ محض سوہوب ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر دعویٰ سے کہتا ہوں کہ
آپ دو طالب علم لیجئے جو ہر طرح ظاہری اسباب تحصیل میں مساوی درجہ کے ہوں یعنی استاد دونوں
کا ایک ہو تو جو بھی استاد کی دونوں پر مساوات کساتو ہو نہ لیس و تحشید و تصنیف وغیرہ کا کام بھی دونوں
سے برابر درجہ میں لیا گیا ہو نہ تکمیل بھی دونوں کی ایک ہو مگر بھی ایک ہو لطافت و دباحت میں بھی برابر ہو
مگر ایک میں تقویٰ زیادہ ہو تو ضرور ہے کہ شقی کا علم لطیف اور برضا ہوا ہوگا اور ے امر شاہد ہے۔ لاریہ
بلکہ بعض اوقات متقی اس درجہ کا ذہن نہیں ہو جس درجہ کا وہ دوسرا شخص ذہین ہوتا ہے جو اس تقویٰ
میں کم درجہ کا ہے مگر باوجود اس کے شقی کا علم زیادہ اور لطیف ہوتا ہے۔ پھر اسباب ظاہریہ کی مساوات
سے اگر شبہ ہو کہ تقویٰ بھی تحصیل علم کا سبب ہے۔ اور وہ ایک شخص میں کہ ہے اسی لئے اس کے علم میں بھی کمی ہے پھر سوہوب علم
کہاں رہا اور مساوات کہاں سخن ہونی تو جواب یہ کہ اول تو یہی علم نہیں کہ تقویٰ بھی تحصیل علم کا ایک سبب ہے چنانچہ
شخص خاص اس نسبت سے تقویٰ لکھا کیونکہ کہ عالم میں ترقی ہوگی سود کیونکہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے علم میں غایت میں ترقی ہوگی
ترقی تو مادہ ہو جاتی ہے جبکہ مقصد تقویٰ سے خاص مدعا الہی ہو اور بر تقدیر تسلیم یہ اسباب ظاہریہ بھی نہیں۔ اور یہاں کو سبب ظاہری
کا ہے اور جو اسباب کو عالم لیا جاتا تو اسباب ظاہری تو رحمت خداوندی بھی ہے جو سبب کی نسبت کا تو سبب بھی کہا جاتا کیونکہ اس
رحمت الہیہ اور وہ سبب زیادہ سے زیادہ اور وہ سبب کی نسبت نہیں بلکہ مساوات حالانکہ اس اعتراض کوئی نہیں کہ سبب اس میں صحت ہے۔

کے ہوتے ہوئے تقویٰ سے علم کا زیادہ لطیف ہو جانا یہ موجب ہونے کے سبب سے نہیں آتا اور کیا آپس معلوم ہوا کہ حصول علم در بعض وہی ہے ولشور العارف الروی حیث یقول سے

یعنی اندر خود معلوم انبیا کے کتاب و بے معید و اور جا

(اپنے اندر علوم انبیاء مشاہدہ کرو گے بڑی کتاب اور نکار کر لے والے کے اوقات کے)

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرضوان کے دیکھنے والے اس جماعت میں موجود ہیں مولانا کی تقریر آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ درجہ کی ہوتی تھی اور مولانا کا کیسا علم تھا اور مولانا کی طالب علمی کی شان دیکھنے والوں سے سننے والی بھی موجود ہیں کہ کس بلجہروائی سے مولانا نے پڑھا تھا، ابتدائی سے ویرانوں جنگوں سے الفت اور تجرود پسند تھے کہیں جہنم میں تھرو چے ہیں کہیں بیرونیاحت کر رہے ہیں ایک آقا طبیعت تھی بخلاف ان کے اقران و ہم عصر حضرات کے کہ انھوں نے توجہ سے پڑھا محنت کی اساتذہ کا طبع سے تحصیل کی مگر مولانا کے علوم کی شان ان میں نہ پیدا ہوئی یہ صرف تقویٰ کی برکت تھی حدیث میں ہے

من علم بما علم ورثه الله علم الویصل اور کما قال داود ج فی حلیۃ الاولیاء کما اور وہ فی بہن حق ہو جس حصہ اول قال البصام یعنی جو عالم اپنے علم پر عمل کرے وارث کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے علم کا جس کو وہ نہیں جانتا ہے حضرت استاذی و مولانا کی مولوی شاہ محمد یعقوب صاحب قدس سرہ سے میرے سامنے پوچھا گیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو اس درجہ کا علم کس طرح حاصل ہو گیا آپ نے چند اسباب ذکر فرمائے کہ اساتذہ کامل تھے پیر کامل تھے تقویٰ تھا اساتذہ کا ادب زیادہ فرماتے تھے اور یہ امور آپ کے اقران میں بھی تھے مگر باطنی تقویٰ کی ایک خاص شان آپ کے اندر بھی جو آپ کے معاصرین کو کم میسر تھی سب بڑی وجہ علم کی ترقی کی رہی ہوئی غرض اس لئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں من رزق الحکمۃ الم یمین جس کو حکمت عنایت فرمائی گئی اس کو خیر کثیر مل گئی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تم حکمت کا لینا چاہتے ہو تو براہ راست اس کا حاصل ہو جانا تھا اے اختیار میں نہیں ہے اس کے حاصل ہونے کی صرف یہی صورت ہے کہ اپنے اندر قابلیت ایسی پیدا کرو کہ جس سے ہمارا عطیہ اور مہو ہو یہ لینے کے قابل ہو جاؤ اور وہ قابلیت تقویٰ کا اختیار کرنا ہے مگر یاد رہے کہ اس قصد سے تقویٰ اختیار کرنا کہ علوم القادر ہوں ہرگز نہ نہیں اسد اس طریق سے کامیابی کی امید بلکہ تقویٰ محض غنا طہر تعالیٰ اور غنا الہی کیلئے ہو عادت خداوندی کے موافق اس کی تقویت کے اندازہ سے جو علوم حق تعالیٰ کو عطا فرمائے ہوں گے وہ عطا فرما دیں گے اور جس کو حق تعالیٰ خداوند تعالیٰ

ہوگا وہ تو عبادت غیر اللہ تعالیٰ کیوں کر لے لگا۔ اور ایسا ہی شخص محل نزول برکات بھی ہے اور حکمت کا لفظ بجائے علم کے ارشاد فرمانے کی اس کی وجہ جو میں پیشتر بیان کر چکا ہوں اس کے نظر آنے میں اور بھی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تعالوٰی کلمۃ سواۃ بیننا و بینکھ یعنی اے اہل کتاب تم ایسی بات کی طرف چلے آؤ اور وہ امر قبول کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں اتقائی ہے اور وہ توحید ہے چنانچہ فرماتے ہیں ان لا نعبد الا الله ولا نشتري به شيئا ولا نجتزئ بعضنا بعضا اديابا من دون الله یعنی وہ کلمہ یہ ہے جس کی طرف ہم داعی ہیں کہ ہم راہِ حق کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور بعض ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بنائیں خدا کو چھوڑ کر جیسا وہ لوگ علماء کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اب اس عنوان سے ایک دھیم میں اُن سے موافقت کر لی کہ تم بھی توحید کو ماننے ہو اور ہم بھی پھر موافقت کے بعد ان سے یہ کہنا کہ تمہاری توحید واقع میں توحید نہیں ہے کہ مزین بلکہ ہے اور ہماری توحید خالص اور واقعی توحید ہے اتفاق کے بعد اختلاف سمجھان پر زیادہ گراں ہوگا اور اگر پہلے ہی سے ان کو شرک کہا جاتا تو وہ اول ہی سے سخت برا لگتے ہو چکے اور توحید کے مضمون کو سننا بھی گوارا نہ کرتے اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آیت میں حکمت یعنی علم دین کو خیر کہہ کر کہا گیا حالانکہ صرف شرک کا مقلد بھی کافی تھا کیونکہ یہ لفظ ہم تفصیل ہے اس کے معنی پر بہت اچھا اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جیسی عظیم الشان ذات جس چیز کو بہت اچھا فرمائے اس کی خوبی کس درجہ کی ہوگی مگر صرف اسی لفظ پر گفتگو نہیں کیا گیا بلکہ مزید مبالغہ کے لئے کثیر الکلفظ میں اضافہ فرمایا یعنی علم دین بہت ہی بڑی نعمت ہے اور بہت اچھا ہے اس کے دو درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی چیز بہت سی چیزوں سے یا کسی خاص چیز سے بہت اچھی ہو اور دوسرے یہ کہ تمام چیزوں سے زیادہ عمدہ ہو اور بیانِ ظاہر اور دوسری صورت مراد ہے کیونکہ یہاں مفضل علیہ مذکور نہیں ہے پس مراد یہ ہے کہ علم دین تمام اچھی چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہے واضح ہو کہ اس خبر کے مفصل علیہ میں تمام واقعی عمدہ چیزیں داخل ہیں اور مال و دولت تو واقع میں کمال ہی نہیں اور وہ کچھ زیادہ اچھا ہے بلکہ بقدر حاجت روانی بخود ہے اور وسیلہ ہے مقصود کا خود بذاتِ کچھ محمود مقصود نہیں اس لئے اس خبر کے مفصل علیہ میں اس کے داخل ماننے کی ضرورت ہی نہیں اب رہا ایمان سو وہ خود ایمان اس علم ہی میں داخل ہے کیونکہ ایمان تصدیقِ باطن کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ علم ہے۔ اب دہی جنت سو وہ اس خبر کے مفصل علیہ میں داخل ہے کیونکہ ایمان کہ علم دین کی ایک فرد ہے جنت سے افضل ہے۔ گو بعض لوگوں نے جنت کو ایمان سے افضل کہا ہے اور یہ دلیل بیان کی ہے

کہ من جاء بالحسنة فله خير منها یعنی جو شخص نیکی کرے تو اس کو اس نیکی سے بڑھ کر جزا دی جائیگی اس سے معلوم ہوا کہ عمل سے جزا افضل ہے اور اعمال میں ایمان بھی ہے۔ لہذا ایمان کی جزا یعنی جنت ایمان سے افضل ہونی ممکن ہے۔ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں خبر سے اور جنت نہیں بلکہ نفس حسنہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو نیکی کرتا ہے خواہ وہ ایمان ہو یا دیگر افعال اللہ تعالیٰ اس کی بڑی عبادت ہے۔ مثلاً ایک نیکی کو بڑھا کر دس نیکی کر دے پھر ان دس نیکی پر جزا مرتب ہوتی ہے اور دوسری آیت میں تصریح ہے کہ وہ بڑھاتی ہوئی چیز حسنت ہی ہے چنانچہ فرمایا ہے من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اور ظاہر ہے کہ امثالہا میں ضمیر مضانی الیہ کا مرجع حسنہ ہے تو حسنہ کے امثال حسنات ہی ہیں۔ مثلاً کسی نے دو رکعت نماز پڑھی تو اس کو اول میں رکعت یعنی دس گنا فرمایا پھر اس میں رکعت کا ثواب مرحمت فرمایا کام کمزور تھا۔ لکھا گیا توی تمہارا کیا تھا تحریر میں لایا گیا زباوہ۔ پس حسنات مضاعفہ کا حصہ معمول بہا ہے افضل ہونا لازم آیا کہ جزا کا عمل سے اور اسی کی تائید کے درجہ میں ذکر اجتماع کے مرتبے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض حضرات نے اول ذلک یہ رب الذی سیثاق حسنات کی تفسیر کی ہے کہ سینات سے مراد وہ طاعات ہیں جو موافق امر کے ہیں انہیں لائی ہیں پس اللہ تعالیٰ سبحان کے خاص طاعات رحمت فرمادیں گے مثلاً نماز پڑھی اس میں لمومات و دھرمات کا ذکر کتاب ہو گیا اور وہ نماز تھی سینہ عطا ہوئی نماز خاص اور تفسیر کے بعد نہیں کیونکہ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ گناہ گن گن کر بعض لوگوں کو حق تعالیٰ ان گناہوں کے عوض نیکیاں مرحمت فرمادیں گے سو جب مستقل معاصی کی عوض حسنات دی جائیگی تو عارضی معاصی کے عوض حسنات عطا فرمایا جائے گا کیا بعید ہے سو یہاں پر ان اعمال ناقصہ کے عوض اعمال کاملہ عطا ہونا مذکور ہے اسی طرح فلاح خیر منہا میں بھی حسنہ ناقصہ قلیلہ کے عوض جزا ایسے اعمال جو اس سے خیر نہ عطا ہوتا۔ اور ہو سکتا ہے پس اس سے بھی تائید دعویٰ مذکورہ کی ہوگی۔ پس اجابہ کا عمل سے اعلیٰ والفضل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور حق نقل نے حکمت کو جو خیر کثیر ارشاد فرمایا ہے اور کثیر کی کوئی حد نہیں فرمائی سوال تو حق تعالیٰ جس چیز کو کثیر فرمادیں اس کی کثرت ظاہر ہے کہ کس درجہ کی ہوگی پھر اس کثیر کو بھی جب کسی حد سے مقید و محدود نہیں فرمایا بلکہ مطلق رکھا پس یہ کثرت عامہ ہونا ہرگز نہ قطعاً عامی بالکثرات المستزیدہ بعید فی الجملہ و تحول من الظاہ لہم کما ان تقول ان التبدیل نہیں ہوا لہذا عامی سوال کا نہ محرمہ اور مکروہ نہ داخل الحدیث نہ تاجہ طبعیہ قائمہ و جامع

دیکھو مکان تیار کیا جاتا ہے اس میں مشر فقیہ بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کس قدر نفیس اور با وقف
 شخص ہے اور پافانہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ نضر کی چیز ہے مگر چونکہ ایک درجہ میں اس کی بھی ضرورت
 ہے اس لئے بغیر اس نضر کی چیز کے مکان کی عمارت کامل نہیں ہوتی اور ناقص رہتا ہے اسی طرح
 علمبر عالم اور اس کی تکمیل کے لئے بڑی چیزوں کا وجود بھی ضرور ہے لیکن یہ خیال رہے کہ یہ حکمت برائی
 کے ارتکاب کے لئے عذر نہیں ہو سکتی کیونکہ برائی کرنے والے اپنے اختیار سے عصیان خداوندی کا مرتب
 ہوتا ہے اور وہ اس کا رخاندہ کا وارو نہیں ہے جو وہ اپنے کو اس کام کے لئے منتخب کرے لہذا وہ
 معذور نہیں۔ یہ حکمت تو فلاح خداوندی کے اعتبار سے ہے نہ کہ کسب عباد کے اعتبار سے اب
 یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حدیث میں لوگوں کی دو قسمیں ذکر کی گئی ہیں اور ظاہر عنوان سے ان میں
 انحصار معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے لیکن بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ اور قسم بھی ممکن ہیں اور
 استیعاب اقسام کا یہ ہے۔ اول خیر کا مطلق ہونا۔ شر کا مطلق ہونا۔ ثانی خیر کا مطلق ہونا شر کا
 مطلق ہونا۔ اور یہ دو قسمیں تو حدیث میں مذکور ہیں۔ ثالث خیر کا مطلق ہونا۔ شر کا مطلق ہونا۔
 رابع شر کا مطلق ہونا خیر کا مطلق ہونا۔ خامس خیر کا مطلق نہ ہونا شر کا مطلق ہونا۔ سادس
 شر کا مطلق نہ ہونا خیر کا مطلق ہونا۔ سابع خیر و شر دونوں کا مطلق ہونا۔ خیر و شر دونوں کا
 مطلق ہونا۔ ثامن دونوں کا مطلق و مطلق نہ ہونا۔ پس یہ اقسام ہیں لیکن یہ تمام اقسام جو حدیث
 میں ظاہر آئے اور جنہیں ہے حقیقت حدیث ہی کے تحت میں داخل ہیں اس لئے انحصار منقوس نہیں تا
 و ردخول کی یہ صورت ہے کہ خیر و شر باہم ایسے تقابل ہیں کہ ایک کا نفع دوسرے کے مطلق کو اہر
 ایک کا مطلق دوسرے کے نفع کو مستلزم ہے۔ جب یہ سمجھ میں آگیا تو حدیث میں خود فرمایئے جب کوئی
 شخص مفتح خیر ہوگا تو اس کے لئے مطلق شر ہونا لازم ہے کیونکہ اس خیر کی نفع نہ ہوتی تو ایک
 شر جو اس کا مقابل ہے باقی رہتا ہے نفع خیر سے اس شر کا انسداد ہو گیا پس قسم ثالث متحقق نہیں
 اسی طرح جو شر کا مفتح ہوگا اس کے لئے اس کا مطلق ہونا جو اس شر کے مقابل ہے لازم ہے
 پس قسم الباقی کوئی قسم نہ ہوئی اسی طرح جو مطلق شر ہوگا اس کے لئے مطلق خیر ہونا لازم ہے
 کیونکہ شر کا بند کرنا یہ بھی ایک خیر ہے پس قسم خامس مقدم ہو گئی۔ اسی طرح جو خیر کا مطلق ہوگا وہ مفتح
 شر ضرور ہوگا۔ پس قسم سادس نہ رہی اور جو دونوں کا مطلق ہے وہ مختلف خیر و شر کا اعتبار مفتح

خیر بھی ہے اور مفلاق مشر بھی ہے اسی طرح وہ مفلاق خیر بھی ہے اور مفتلہ شر بھی پس قسم سالج بھی ان ہی دو قسموں میں داخل ہے اور خیر و شر دونوں کا مفتلہ و مفلاق نہ ہوتا اس کے لئے بھی فتح خیر اور سد شر اور فتح شر اور سد خیر لازم ہے پس قسم ثامن بھی ان ہی دو قسموں میں داخل ہوتی غرض قدس میں انحصار ہے اب شخص دیکھ لیوے کہ میں مفتلہ خیر اور مفلاق شر ہوں یا اس کا عکس اور بعض لوگ صرف اسباب پر غور نہ ہوں کہ اگر ہم مفتلہ خیر نہیں ہیں تو مفتلہ شر بھی نہیں ہیں نہ اچھے نہ بد کرتے ہیں نہ کسی تکلیف دہ کرنا اور نہ ہونے پر کچھ ہے مفتلہ خیر نہ ہونے کے لئے مفتلہ شر ہونا لازم ہے۔ اس لئے کہ جب تک نہ کھولو گے تو ظاہر ہے کہ خیر بند ہوگا اور خیر کا بند رکھنا شر کا کھولنا ہے خیر کا نہ کھولنے والا مضطر لا شر کا کھولنے والا ہو جاتا ہے۔ لہذا ذیل کی وعید میں ایسا شخص بھی داخل ہوگا سو شخص کو مفتلہ خیر ہونے کی سہی کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث میں حکم مذکور ہر خیر شر کے لئے عام ہے۔ اور یہی تقریر سے معلوم ہو چکے ہے کہ علم دین بہت بڑی خیر ہے تو خواہ اس خیر کو علوم حدیث میں داخل ہونے کے بعد حدیث کا حق مصداق کہا جاوے یا خیر سے خیر کا مل مراد لے کر حدیث کو علم دین ہی پر محمول کیا جاوے غرض دونوں صورتوں میں علم دین کی خدمت کرنے والے کے لئے حدیث میں خوش حالی کی بشارت ہے اور اس میں حصہ لینے والے کے لئے وعید ہے۔ اور حدیث شریف گو بقا ہر کلام ہے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن حقیقت میں وہ کلام ہے حق تعالیٰ کا کیونکہ آپ اپنی طرف سے تمنا ایسی احکام بیان فرماتے تھے جو کچھ فرماتے تھے سب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا تھا قال توشا من عن اللہ فی انہ الذین جہ صدق من قال ۛ

گفت: او گفت: اللہ بود گرچہ از مقلوم عبد اللہ بود

(ان کا کہا ہوا ارشاد است حق بولتے ہیں گرچہ وحی الہی زبان رسالت ہی سے آواہوتی ہے)

دونوں مقدموں کا نتیجہ یہ ہے کہ قاج علم خیر کے لئے خوش حالی کی بشارت ہے اور اس کی فتح میں سہی نہ کرنے والے کے لئے وعید ہے اور اسی نتیجہ کے لئے میں نے تقریر کی تھی گو در میان میں مضامین علیہ بھی آگئے کیونکہ جو مضمون جس نوع کا ہوتا ہے وہ تو اسی شرح آدا ہو سکتا ہے مگر مضائقہ نہیں اس لئے کہ اصل مضمون جتنا ہے اس کو سب ہی سمجھ گئے ہیں اب آپ خدا تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ الحمد للہ تعالیٰ حق تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ایسے کار خیر میں شرکت اور اس کا افتتاح آپ کے ہاتھ سے ہوا اور آپ اس کام کو چھوٹا سا کام سمجھ کر اس کو بے وقعتی کی نظر سے نہ دیکھیں کیونکہ غرض کے ساتھ چھوٹا سا کام

بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اے عاقل ہر کسی نیکی کو حقیر سمجھو وجہ یہ کہ کیا خبر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معمولی نیکی کا وہ درجہ خاص کے سبب عطا ہوتا جو بڑی نیکی سے بھی بوجہ کسی عارض عدم خلوص وغیرہ کے نہ عطا ہوتا اور کچھ ایسے کہ دینی کاموں میں خلوص کی حاجت تو خلوص سے بہت زیادہ ہے اکثر لوگوں کو مدارس کے مقاصد میں فلوس کی نظر زیادہ نظر ہو جاتی ہے اور خلوص کا اس قدر اہتمام نہیں ہوتا حالانکہ فلوس تو خود آجاتے ہیں۔ کیونکہ اس کام کا رحمت اور خیر ہوتا تو معلوم ہو چکا اور جو خیر سخاوت اللہ مفتوح ہوتی ہے جس میں بڑا دخل فلوس کو ہے اس کا کوئی روکنے والا نہیں چنانچہ حق فرماتے ہیں۔ مَا يَنْفَعُ الْفُلَّانَ لَيْسَ مِنْ دِينِهِ فَلَا يَسْتَفِيدُ لَهٗ دِينَ يَسْتَفِيدُ فَلَا مَوَدَّةَ مَنْ يَجِدُ مَعَهُ مَعْنًى جَوْزِئَتِ اللّٰهُ تَعَالٰی عَطَاءَ فِرَاقٍ لِّمَنْ كُوْنِي بَيْنَكَ وَهٖ وَهٖ اَوْ رَحْمَتِ كَوْدِهِ رُوْكَ لَيْسَ اِسْ كُوْ كُوْنِي دِيْنِيْ وَالْاٰنِيْنَ اِيْنِذَا يَبْهَرُوْنَ رَحْمَتِ تَعَالٰی كِيْ ذَاتِ پَرِہُوْنَا چاہئے جتنے کا رہا۔ نہ خلوص پر مبنی ہوئے ہیں ان سب میں ترقی ہوئی ہے غور حاصل دین کی حالت کو ملاحظہ فرما۔ مجھے کہ ابتدا اس کی کیا تھی تمام عالم مخالفت تھا اور بات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ارشاد فرمائی تھی جو سارے جہان کے خلاف تھی اہر یہی وجہ مخالفت کی تھی وردہ قبل دعویٰ نبوت تو لوگ آپ کو بہت مہاجتے تھے۔ مگر باوجود اس مخالفت کے دیکھئے اسلام کہاں سے کہاں پہنچا پس یہ برکت صلیٰ اخلاص کی تھی وردہ ظاہر ہے کہ اسلام کے پاس اس وقت کہاں کا لشکر تھا اس وقت یہ چند حضرات مسلمان تھے۔ خود انوں میں حضرت سیدنا خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے ایمان لایا لوگوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ غلاموں میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ۔ یوزہوں میں حضرت امام الامامہ مقدم اللہ۔ افضل اولیاء الامام اعظم لانتقائہ المصل سیدنا مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارعناہ ایمان لائے یہ اسلام کیسٹ تھی اور ایمانی لشکر تھا جس نے ساری دنیا کو زیر کر دیا سلطنت کا انتظام بہت بڑی قوت پر مبنی ہوتا ہے یہاں کوئی قوت تھی۔ صرف اخلاص کی برکت تھی کون خیال کر سکتا تھا کہ یہ سلطنت عالمگیر ہو جاوے گی۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے چلا ہے سوال تو یہ یہ مسلم نہیں ہے اور علی تقدیر التسلیم صرف تلوار سے تو کام بھی نہیں چلتا تلوار کے لئے کوئی اس کا چلانے والا بھی تو ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تلوار کے لئے

کوئی تلوار چلائے والا بھی تو ہونا ضرور ہے اور وہ چلائے والے کہاں سے آئے وہ جمع کئے پیدا کر دیا یہ سب غلوں کی برکت سے حق تعالیٰ نے پیدا فرمادیا اور یہ بات کہ تلوار سے اسلام کی جنتا ہوئی ہے وہ شخص کہہ سکتا ہے جو تاریخ سے بالکل ناواقف ہو دیکھو! بتداڑ کبھی تلوار میں چلائی گئی بلکہ پہلے یہ کہا گیا کہ اسلام لاؤ یا اہل اسلام کی اطاعت قبول کرو اور جو دونوں امر منظور نہ ہوں تو پھر تلوار ہے۔ پھر قبول اطاعت کا قانون ایسا وضع ہے کہ ظاہراً اسلام کے لئے نہایت خطرناک تھا۔ کیونکہ کبھی اطاعت تبلیغ سے بھی ہوتی ہے ظاہراً اقرار کر لیا کہ ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ پھر صرکاً وید یا جب موقع پایا۔ لیکن اس غلطی کی پروا نہیں کی گئی، کیونکہ کام کرنے والا حقیقت میں خدائے تعالیٰ سے کہا قال یونہی ان یطغوا انوار اللہ یا فواہم ویاہی

اللہ الان یتیم خودہ ولو کرہ الکافرون سے

چراغِ ابراہیم زورِ مسرور
ہر آنکس فز زورِ دیش بسوز
(جس چراغ کو حق تعالیٰ روشن کرنا چاہتے ہیں اوس کو جو بھی بجھانا چاہتا ہے اسکی
ہی داڑھی کو جلا دیتے ہیں)

اور ایسے خطرہ۔ چٹا جس آئے گمرہ پھر بھی جو قانون مقرر کر دیا گیا وہ بلا جہار ہا قیامت تک وہی رہے گا اہل سلطنت کہ قوانین میں تھوڑی تھوڑی مصلحت کے لئے تکریر کیا جاتا ہے اور یہاں ایسے ایسے خطرناک قوانین کو بھی استقامت دی گئی سب جاننا علم شانہ و لہ اکبر یا فی السموات والارض۔ صاحبِ تلوار اخیر درجہ میں اٹھائی گئی ہے۔ جب دونوں شقیں منظور کیں نہ اسلام لائے نہ اطاعت قبول کی۔ اور یہ تلوار اخیر دیکھنا بھی اس اضطرار کی وجہ سے تھا کہ بغیر اس کے مخالفین کے شر سے محفوظ رہنا ممکن نہ تھا۔ اور بدو ان اطاعت کے محض صلح کی حالت کا اقرار اس زمانہ کا کہ وہ اہل اسلام کو عنصرِ مذہب بخا دیں گے موجب الیقین نہ تھا۔ لہذا ضرور تھا کہ اسلام شر باطنی ہو تاکہ اس سے محفوظ رہ کر حق تعالیٰ کی اطاعت الیقینان کے ساتھ ہو سکے اور اس ضابطہ کی صرف یہی صورتیں ہیں کہ یا تو مخالفین اسلام لاویں یا باطنی اطاعت اسلام قبول کریں اور جو یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو مجبوری کو مقابلہ سے کام لیا جائے خود قرآن مجید بتلا رہا ہے کہ صرحت فرمادے کہ لے تلوار کی اجازت دی گئی ہے

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ لا تكون فتنة ویكون الذین کلمہ اللہ اور پھر عین اس مقام پر
 میں بھی ایسا قانون مقرر کیا جس میں مخالفین کو غدا کا بہت بڑا موقع تھا مگر مسلمانوں کو اس
 شبہ کی گنجائش نہیں دی گئی کہ شاید مخالفین نے دھوکا دیا ہو اگر کسی اور ملت و دین میں یہ قانون
 ہوتا تو وہ ملت ہرگز ترقی نہ کر سکتی اور جس کا جی چاہے اب بھی کوئی ملت یہ قانون مقرر کر کے دیکھ لے
 ہرگز ہرگز ترقی نہ کر سکے گی یہ صدق اسلامی ہی کی برکت ہے کہ باوجود ایسے وسیع قانون کے پھر
 بھی اسلام نے ترقی کی۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی کافر پر تلوار اٹھائی ہو اور کافر بھی وہ جس کے
 ہاتھ سے اس تلوار اٹھانے والے کے تمام خاندان والے مسلمان قتل ہو چکے تھے اور اس نے عین
 اس حالت میں کلمہ پڑھ لیا تو حکم ہے کہ فوراً ہاتھ روک لو اور اگر اس نے اس طور پر اپنی جان کی
 حفاظت کر لی اور اگلے دن اس نے دھوکا دیا اور پھر ایسا ہی کیا پھر بھی اسلامی قانون یہ رہا
 کہ جب کوئی کلمہ پڑھے اس سے درگزر کرو اور مسلمانوں جیسا کہ تاؤ اس کے ساتھ کرو گو وہ
 پھر دھوکا ہی کیوں نہ دے۔ تم کو شبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ خلوص سے ایمان لایا عدم خلوص سے
 یہ تو ایسی وسعت ہے کہ لوگ جب چاہیں مسلمانوں کا قلع قمع کر دیں لیکن اسلام کے صدق کی
 قوت ہے کہ باوجود ایسا موقع ملنے کے بھی مخالف لوگ اسلام کی قوت کو نہ توڑ سکے اور صحابہ
 میں ایسی خلوص تھا اور صدق تھا جس کی وجہ سے اسلام کو ترقی ہوئی۔ غرض یہ ہے کہ خلوص سے
 کام کرنا چاہیے فلوس کی زیادہ فکر نہ کرو مشہور مثل ہے سر سلامت چاہیے ٹو پیاں بہت خلوص و
 فلوس کی ایک، سلیف، مثال وہ ہیں میں آئی جو حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے ارشاد فرمائی تھی
 کہ ایک جانور اڑا جا رہا ہے اور اس کے سایہ کا شکاری شکار کرنا چاہتا ہے تو خود سایہ کو کوئی پکڑنا
 چاہے ہاتھ نہ آوے گا۔ اس کے شکار کرنے کی صرف یہی تدبیر ہے کہ خود اس جانور کے تیر لگاؤ۔
 سا با اس کی ہوا خود آ جاوے گا اور اس طرح آوے گا کہ تم علیحدہ کرنا چاہو گے اور وہ جدا ہو گا
 حدیث میں ہے امتہ الدنیاوی داخذہ لمن لیسے لوگوں کے پاس دنیا و فیل ہو کر آتی ہے اور
 اس کی مثال ایسی کھوکھلی جیسے فواض عورتیں مستحق کے پیچھے بڑتی ہیں اور چاہتے والے سے ناز
 و غرور کرتی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ جو طالب دنیا ہوتا چاہے وہ تارک
 دنیا ہو جائے اہم گریہ یاد رہے کہ جو اخلاص سے حق تعالیٰ کی رضا کے لئے ترک دنیا کرتا ہے اس کے پیچھے

دنیا پر ڈرتی ہے اور جو محض نقل ہی کرے اور تحصیل دنیا کی ایک تدبیر ترک دنیا کو سمجھے اور اس کو عمل میں لائے تو چونکہ وہ بھارتا کر نہیں اس لئے ٹھو بھی اس کی اس تدبیر پر مترتب نہوگا اور اگر تارک حقیقی ہو تو اس کے لئے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اتقیا کو راحت و عین مرحمت قرطیٰ میں چاہے ارشاد ہے من بین اللہ یعمل لہم خیرا ویرزقہ من حیث لا یحسب، مشاہد کر لیجئے ہر زبان میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ اپنے میں جب میں نے اسی تقریب سے جو یہاں ہے بیان کیا تھا تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ صاحبو کام شروع کرو رو بہ خود آرہیگا، کام کے اندر مقناطیس میں خاصی ہے جیسے وہ لوہے کو کھینچتا ہے اسی طرح کار خیر کو کھینچتا ہے۔ ہاں اخلاص اور استغناء من اللہ کی حاجت کہ مقناطیس کامل ہو اور اس کے پاس لوہا خود آجھاویگا اس کو لوہے کے پاس جانے کی کیا حاجت ہے اہل اللہ سلطنت پر لات مار دیتے ہیں مگر پھر بھی دنیا ان کی گرتی ہے اور استغناء حقیقی تو بڑی چیز ہے اس کی نقل میں بھی کشش ہوتی ہے۔

ایک شخص میری یہ تقریر سن کر میرے ایک عزیز سے میرے متعلق بطور اعتراض کہنے لگے کہ ان کا استغناء بھی ایک تدبیر ہے تحصیل دنیا کی اور یہ ان کی واقع میں غلطی تھی جو مجھے متغنی سمجھتے تھے میں تو دنیا داروں سے بھی بدتر ہوں غیر میں نے جب یہ حکایت سنی تو ضابط کا جواب دیا کہ بھائی میں سلب دعویٰ کیا تھا کہ میں مستغنی ہوں اور میرے اندر جو یہ عیب ہے تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مجھے پاک فرمائیں میں نے تو صرف یہی ضابط کا جواب دیا لیکن ان عزیز نے یہ جواب دیا کہ صاحبو اگر یہ طر بطور تدبیر کے ہوتا تو ظاہر ہے ایسی تدبیر کو تو لوگ چسپا یا کرتے ہیں تاکہ دوسرے اس سے مال نہ حاصل کر لیں اور یہ شخص تو ہر تدبیر اس کو بیان کرتا ہے کہ اہل علم کو استغناء اختیار کرنا چاہئے دنیا خدا ان کے پیچھے دوڑے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنیت تدبیر یہ طر اظہار نہیں کیا مگر سچا جواب تو وہی ہے جو سننے دیا، غرض کار خیر کے اندر خاص کشش ہے گو کار خیر کی نقل ہی ہو پھر اگر مل ہو جائے تو کیا ٹھیک ہے۔

قال العارف الرومیؒ

جرعہ خاک آمیز چوں بمنوں کند صاف گر باشد نہ اندام چوں کند

(جرعہ خاک آمیز جب بمنوں کرتا ہے تو اگر صاف ہو تو نہ جانے کیا اثر دکھائیگا)

یعنی ایسی شراب میں مٹی ملی ہو اس دہرہ کا نشہ لاتی ہے کہ آدمی بمنوں ہو جاتا ہے اگر وہ صاف ہو تو غلطانے کیا غصہ ہر پاک ہے، غرض خلوص کو اختیار کرنا چاہئے غل بڑھیکہ جیسے کہ رانی کا ایک دانہ لہو با جات ہے

پھر اس سے کس قدر ترقی ہوتی ہے خصل مزب، حسابی کے بڑھنا چڑھ جاتا ہے۔ جیسے اگر مدرسے
 و غیرہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاوے اور اس کی دائرہ دکانی جائے تو اس قدر پھیلے کہ ساری
 کمشنری میں بھی مدسواہ ہے۔ دیکھو اس ننھے سے رائے کے دائرہ کی بدولت کس قدر ترقی ہوئی اس
 طرح اگر لوگ غلوں سے جو نیک کام بھی شروع کریں، وہ ترقی پذیر ہو گا اور رابر ترقی جاری رہے گی۔
 ہاں اگر درمیان میں غلوں کا سلسلہ ٹوٹ جاوے اور اس کی وجہ سے سلسلہ ترقی کا مسدود ہو جاوے دوسری بات
 ہے اولیٰ کو بتانا ہی ہے کہ حق تعالیٰ نے بنا، سبکی آپ کو فائق عطا فرمائی غلوں کے ساتھ شکر کیجئے تو ابھی اولہ
 عطا بھی کہ اس کی خدمت میں سہی کیجئے اس شکر سے نعمت بڑھے گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لیس شکر کم لاؤں نہ شکر
 یعنی اگر تم شکر کر دو گے تو ہم زیادہ عطا فرادیں گے۔ اس قصہ میں مدرسے کی ضرورت بھی تھی گو اس پاس
 مدارس دینیہ موجود ہیں لیکن علم دین کے انتظام کی تو ہر جگہ ہی حاجت ہے اور اگر قرب ہوار کے مدارس
 اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہیں تو جلال آباد میں کنوؤں کی بھی حاجت نہ ہونا چاہیے قرب ہوار
 میں کنوئیں بہت ہیں تھانہ بھون کے کنوؤں سے پانی منگا لیا کرو مگر یہ کسی کو گوارا نہیں اور نہ اس
 طرح کام چل سکتا ہے بلکہ لوگ تو کنوؤں کو اس کثرت سے بنا نا چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں کنوؤں کی جگہ
 تو اچھلے۔ صاحبو جیسے ہم کی زندگی پانی سے ہے اسی طرح دل کی حیات علم دین سے ہے اگر تینا نہیں ہوتا تو
 میں تو یہ رائے دیتا کہ ہر محلہ میں درسد ہونا چاہیے مگر آجکل تعداد مدارس کا نتیجہ پتھر ہے یہ معلوم ہوا ہے
 کہ اب ہم منافست اور مخالفت پیدا ہو جاتی ہے مدرسے کے نام میں ہی آجکل یا اثر ہو گیا ہے کہ متعدد مدارس
 ہوئے مخالفت رونما ہوئی ہاں جو مکتبہ ہاں پہلے سے ہیں ان میں یہ احتمال نہیں اور وجہ اس مخالفت کی ضرب
 چند ہے مکاتیب میں چونکہ چندہ نہیں ہے اس لئے مخالفت بھی نہیں ہوتی اور مدارس میں چونکہ ہر مدرسے کے متبعین
 اور کارپردازانہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہو اور اس سبب چند زبانی آدے یہ تو
 خیال ہوتا نہیں کہ ہر مدرسہ خدا نے تعالیٰ کا ہے جہاں جس کا حق چاہے دیو سے کم کو تو زاحم کا کیا حق ہے۔ سو اس وجہ
 سے مخالفت ہوتی ہے میں جب تھانہ بھون اگر بطریق استقلال رہا تو میری فرمائش تو تھی نہیں میرے تو صرف
 یہ قصد تھا کہ مجھ سے خود جس قدر علم دین کی خدمت ہو سکے گی کروں گا۔ مگر لوگوں نے چندہ مدرسے کی
 شکل بنائی چندہ ہوتے ہی تو زاحم اور حکومت شروع ہوئی کوئی مدرسہ براہِ اعتراض کرتا ہے۔ کوئی طلبہ
 پر حکومت کرتا ہے۔ میں نے جو اس کے اسباب پر غور کیا تو ان تمام امور کی جڑ چندہ سمجھ میں آئی میں نے

چندہ مذہب کرنا یا جیسے کہ ایک مجذوب برہمن پھرتے تھے مریدوں کے کپڑے بنا دیے کپڑوں کو چھپوں نے کٹرایا۔ اس کلفت کے ازالہ کے تجربی پالی فن کھانے خراب کرنے لگی تو کئی پالا وہ کسانوں کو تاپاک کرنے لگا تو آراء متفرق کیا۔ وہ آدمی مرنے کھانے کھا کر مٹانے لگا۔ اُدھر بھرت نے لگا اس نے اس کا شاہ کر دی بیرو آئی باا۔ بچے چہرے شاہ صاحب آزاد نش تھے ان سب جھگڑوں کو دیکھ کر گھبرائے اور فرمایا۔ نے لگے کہ ان سب کی جڑ لنگوٹہ ہے اس کو اتار کر پھینک دو یا غرض میں چندہ موقوف کر دیا۔ لیکن یہ نہیں کیا کہ کوئی مدرسہ کی اعانت خلوص سے کیے اس کو بھی اعانت کی اجازت نہ ہو بلکہ یہ اطلاع کرادی کہ اب یہ توکل کا مدرسہ ہے درود ادا ہوگی نہ حساب کتاب ہوگا نہ رسید ہوگی نہ باضابطہ قواعد مقرر ہوں گے جس کا جی چاہے اس میں اعانت کرے اور جس کا جی نہ چاہے نہ کرے اور جو کرے وہ اس شرط سے کہ اس کو اس قدر تحمل ہو کہ اگر میں ساری رقم اس کی خود بھی کھا جاؤں تو گوارا کرے سوا لحد نہ کہ پہلے سے زیادہ آمدنی اور اطمینان ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرح تم نے تو چلایا۔ مگر اور کسی سے نہ چل سکے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص چلائے گا جو خلوص سے اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر کام کرے گا اور اگر نہ بھی چلے تو چھوڑ دے میں نے بھی یہی قصد کر لیا تھا کہ جتنا کام اپنی ذات سے ہو سیکے گا وہ کر لوں گا اور اس سے زیادہ اگر حق تعالیٰ چاہیں گے کسی ذریعہ سے کرادیں گے ورنہ اس کے عدم ہی پر مصلحت سمجھوں گا۔ حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی (اخرجہ الشیخان والحاکم بسنن صحیح) یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتو کے گمان کے پاس ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ سے اچھا گمان رکھیے گا تو میں بھی اچھا برتاؤ کروں گا اور جو بدگمانی کہے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جاوے گا سو جن لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کام چلا دیں گے ان کے ساتھ ان کے گمان کے موافق برتاؤ کیا جاتا ہے اور جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بغیر ظاہری سبب کے کام نہیں چل سکتا تو حق تعالیٰ ان کو اس گمان کا ثمر و حصہ فرماتے ہیں یعنی وہ کام بغیر ظاہری سبب کے نہیں چل سکتا چور کا گمان ہے کہ بغیر چوری کے رزق نہیں ملتا تو اس کو بغیر اس فعل شیع کے روزی نہیں ملتی اس کی ہچمی ہوئی قبول ہے اس میں برکت نہیں ہوتی آتا تو ہے مگر نکل جاتا ہے دیکھئے اشیش کی مسجد کی تعمیر میں کوئی بوٹ کھسوٹ ہوئی تھی کام دیکھ کر محمد لوگوں کو غضبست ہوئی۔ بھوپال معمولی طور پر ایک غریب آدمی کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ رخصتی کرانی گئی نہ کوئی خاص اہتمام سفارش کا

ہوا خصوصاً ایسے وقت میں کہ وہ بعد بھارت سے اور اس وجہ سے حکیم صاحبہ کا روباہ کی طرف ہونے
 طور پر زبردستی نہ ہوتی تھیں مگر پھر خدا تعالیٰ نے ان کو متوجہ کر دیا اور خط کے جواب میں انھوں نے
 تحفہ دے دیا۔ تحفہ بھی پورا پورا لکھ دیا گیا۔ پڑھا کہ نہیں لکھا۔ سی وجہ سے خبر میں کمی پڑی
 لوگوں نے کہا کہ نمبر کے کام میں اندازہ سے نہ وہ صرف ہوتا ہے۔ اس لئے تحفہ زیادہ کھنا چاہیے
 میں نے کہا کہ کیا وہ بات ہے ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے غرض اس سے اعانت ہوئی بھر کی رہی
 پھر اطلاع دی گئی اس طریق سے کہ آپ سے یہ درخواست نہیں ہے کہ آپ اس کام کی تکمیل کر لیں بلکہ اس
 غرض سے اطلاع دی جاتی ہے کہ کام ناتمام ہے شاید آپ مطلع ہو کر شکایت فرمائیں کہ ہم کو کیوں نہیں خبر
 دی ہم اس کو پورا کرادیتے۔ انھوں نے اس درخواست پر بھی بقدر تکمیل مدد فرمائی اور کچھ منفی لوگوں
 نے اعانت کی۔ غرض سب کام آئی میں ہو گیا۔ غرض چند روز دینا سبب ہوتا ہے تنہا رہتا تنہا
 مدرس کا اور مدرس جس اکثر ایسا ہوتا ہے اس لئے میں ایک بستی میں تعلیم کی لئے نہیں دیتا۔ ہاں تہذیب
 مدرس وہاں مضرت نہیں ہوتے جہاں حکومت کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں داعی ہی نہیں یعنی چندہ اور
 مانع موجود ہے یعنی حکومت۔ ایک طالب علم بھارتی کہتے تھے کہ بھارت میں ۳۶ دسے ہیں ہر مدرس میں
 پائیس بانٹا اور بڑے بڑے مکانات اور طلبہ کو باغ و اسکے میوے وغیرہ تصرف میں لائے کی بے تکلف
 امداد۔ اور ان کا حجب خرچ مقرر ہے تو چونکہ وہاں حکومت اسلامیہ کے ماتحت مدرس ہیں اس لئے
 تنہا اور تنہا نف کا اثر نہیں اور میں نے چندہ پر زور ڈالنے سے منع کیا ہے اس پر مطلب نہیں کہ میں
 اس مدرسہ کی اعانت کو منع کرتا ہوں۔ میں منع نہیں ہوں لیکن متعارف درخواست نہیں کرتا۔ وہاں
 عام ترطیب دلاتا ہوں لایسٹون الناس المتعارف کے موافق درخواست ہے خوش قسمتی ہے۔ آپ
 حضرات کو کہ ایسا موقع میسر ہو گیا ہے اگر اور بھی کچھ نہ ہو سکے تو دعا ہی کر دیا کرو۔

لاخیر عندك قصد بھا ولا سال   فليسعد النطق ان لو بعد الحال

دعائیں ے گوڑا انتظار ے پاس کتم بدیکرو اور نہ مال ہے کہ اسے دو کو مرن زبان ہی سے موافقت کرو وگرنہ بار
 حال موافقت نہیں کرتا۔

دعا بہت بڑی چیز ہے گو لوگ اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں لیکن صرف اسی پر قناعت بھی نہ کیجئے بلکہ ہر
 طرح سے جو کچھ مدد ہو سکے فرمائیے اور اس مثل کے مصداق نہ ہو جتنے محبت رکھوں پاک لیسے دینے کے کمزیر غلام

گوئیں گے (تیسرے کے لہجہ میں) "جامع" دعائیں اس حیثیت سے زیادہ اثر کی امید ہے کہ وہاں خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں تو صرف دعائیہ دعا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں مگر ایک دوسری حیثیت سے اور وہ حیثیت خصوصاً بخل ہے۔ قبولیت دعائیں کی ہوجاوے مگر خلوص تو بہت ہی ہوتا ہے اور عجب نہیں کہ خلوص برکت بخل کی نحوست پر غالب آجائے اور ضرورت اس کام کی آپ کو معلوم ہی ہو چکی جب تک حضرت قاری محمد علی خاں صاحب قدس سرہ کی یہاں تشریف فرما تھے تو اس قدر یہاں مدرسہ کی حاجت نہ تھی گو کسی درجہ میں جب بھی تھی اب کون ہے جس سے ضرورت کے وقت مسئلہ درپٹ کیا جاوے۔ صرف کتابوں سے کام نہیں چل سکتا کیونکہ کتابوں کا پورے طور پر سمجھنا عالم کے سوا دوسرے کام نہیں کبھی کسی کی ہمت پڑی ہے کہ کتابوں سے سہل دیکھ کر استعمال کیا ہو ہمیشہ طیب ہی کی کتاب ہوتی ہے۔ پھر جب طلبہ حیاتی کے لئے صرف کتابیں کافی نہیں کبھی جائز تو عجب ہے کہ طلبہ دعا کی کیلئے کیونکہ کتابوں پر قناعت ہو جاتی ہے حالانکہ قلب کی اصلاح جسم کی اصلاح سے اہم اور اس سے زیادہ نازک ہے لہذا یہاں مدرسہ میں ایک عالم کی حاجت ہے اور وہ عالم ایسے ہوں جن کی درسیات پوری ہو کر بروں اہل ان کے متعلق جن کام ہوتا چاہئے ایک تو بچوں کا گھیرنا اور محسوس رکھنا تاکہ وہ آداب کے سچے ہیں اور گو گھیر گھار مدرکاری مدارس میں بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں صرف علم معاش کی تعلیم ہوتی ہے علم معاد کے کوئی تعلق نہیں اُس سے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی اور میں علم معاش کا مخالف نہیں ہوں مگر مسلمان اسکو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ علم معاش کے اہتمام میں اپنی فراموشی کر دے اور معاد کے بے بہرہ رہے کہ اسے کم علم معاد میں قرار دیا کر سکتا ہے کہ وہ اس کے مسائل جن سے ضروری مسائل پر غور ہو جاوے اتنا ہی پڑھو اور دیکھو کہ کام ان عالم کا یہ ہو کہ بوقت ضرورت مسائل بتلا دیں اور اس عالم کا متدین ہونا بھی ضرور ہے تاکہ جن مسائل کو کتاب کی مدد سے بھی نہ بتلا سکے ان کے پوچھنے کے لئے اپنے سے بڑے عالم کا پتہ بتلا دے اور نیم نر عالم اگر متدین ہو گا تو کام نہ کر سکیگا اور جو متدین ہو گا تو جو چاہے گا بتلا دے گا صحیح و غلط کی ہمدانہ ذکرے گا تیسرا کام گا ہے گا ہے و حفظ کہنا ہے۔ کیونکہ تدریس سے تعلیم خاص حاصل ہوتی ہے اور وہ علم عام ہے اگر اسی طرح تھوڑے سے صدمہ تک کام چلتا رہا تو بہت سے فاسق متقی ہو جاویں گے بہت جلد اس عالم ہو جائیگا بہت سے کاواقف واقف ہو جاویں گے۔ بہت سے طلباء بڑے مدارس عربیہ میں داخل ہونے کے لائق ہو جائیں گے اور تجربہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب تک مدرسہ کا مکان خاص نہ ہو اس وقت تک اہل بیتان کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔

مسجد میں اول تو تنخواہ دار کا پڑھانا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے دوسرے مسجد کا ادب ملحوظ رکھنا تدریس کی صورت میں دشوار ہے اور اگر مدرسہ کسی کی پیشکش میں قائم کیا جائے تو اس کا استقرار دشوار ہے ممکن ہے کسی وقت میں صاحب بیٹھک اہل مدرسہ کو وہاں سے اٹھائے نیز مسجد کی آبادی نمازیوں سے کافی ہو جاتی ہے ظہر پر موقوف نہیں اس لئے مسجد میں مدرسہ ہونے سے لوگوں کا خاص طور پر مدرسہ کی آبادی کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ اور جب مدرسہ مستقل ہوگا تو اس وقت اس کی آبادی کا خیال ہوگا درجہ اس مدرسہ کا یہ ہوگا کہ عربی کی ابتدائی کتابوں تک تسلیم رہے گی جب طلبہ یہاں کی تعلیم سے فارغ ہو چکیں کسی بڑے مدرسہ میں داخل ہو جائیں یہاں تو مختصر ہی مدرسہ مناسب ہے خصوصاً ابتدائی حالت میں۔ ایک اللہ کے حمد سے کچھ چندہ بھی جمع کر لیا ہے اور ایک عالم بھی ذہن میں قرار دے لئے ہیں ایک عالم کا بستی میں رہنا ضرور ہے اب وقت اس کا ہے کہ آپ لوگ عمارت کی بنیاد رکھیں اور یہ دعا کر میں **وَبِنَا قَتَبَلِ مَثَاقِفِ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو بوقت بناء کعبہ کے اپنے جناب باری میں عرض کی تھی اور واقع میں حق تعالیٰ کی اعانت کی نہایت ضرورت ہے کیونکہ خلوص بھی جب ہی مؤثر ہے جبکہ حق تعالیٰ قبول فرمائیں اس لئے کہ سوائے اللہ جل جلالہ کے تمام اشیا حادث ہیں اور خلوص بھی اجنبی میں سے ہے اور کوئی حادث قاعل بالذات نہیں ہوتا پس خلوص بغیر اعانتہ نہ راہی مؤثر نہیں ہوتا۔ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد اس کام کو شروع کر دیجئے اور چونکہ یہ افتتاح عمارت مدرسہ کا وقت ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ کبھی یہاں مدرسہ اس سے پہلے ہوا ہو اس مناسب سے بھی اور نیز اس مناسب سے مستحق حاجی کتابیں یہاں پڑھانی جاویں گی اور نیز اس مناسب سے بھی مفتوح باب خیر مجاہد اس مناسب سے بھی کہ حدیث میں جو یہاں بیان کی گئی ہے لفظ مستقل واقع ہوا ہے۔ اس مدد کا نام مفتاح الصلوم رکھتا ہوں اور اس وعظ کا نام مفتاح النور چونکہ یہ اسمائے مقدسہ میں الحدیث ہیں اس لئے مدرسہ میں نیز اس وعظ میں برکت کی زیادہ امید ہے۔ اب دعا فرمائیے۔ (دعا پر جلسہ ختم ہوا اور سنگ بنیاد مدرسہ کا رکھا گیا)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَوْنَا عَقْدَ الْوَايَةِ

(رداء الجناری)

السوق لاهل الشوق

— «بعض اوقات» —

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم)

ناشر: محمد عبد المسنان

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

السوق لاهل الشوق

ایں	جتنے	کچھ	کیف	ماذا	من خبط المسعود	الاشفاق
مدد اکملہ ۱۰۰	۱۰۰	از ۱۰ بجے ۲۲ منٹ	کریکٹ	ترغیب علم	۱۵۰۰	
مسجد شاہی	۳۳۰	صبح ۳ تا ۵ بجے ۵۵ منٹ	لی جوئی	دا احوال	۵	
بازار چوک	یوم الاحد	کل وقت	بیٹھ کر	دورہ و	۲۰۰۰	
مراہ آباد	۲۲ جون ۱۹۹۸ء	۱۲ منٹ	جنت	مذکورہ علی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَا وَخَطْبِسْم۔ اے بعد! اے عوذ یافتہ! من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
سُبْحَنَهُ وَقَعَالَىٰ هُمَا يَشْرَكُونَ وَتَفْخُ فِي الصُّورِ نَصْعَقُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَاشْرَكَتْ الْأَرْضُ بِالْأَرْضِ
رَبِّهَا وَوَضَعُ الْكِتَابَ وَجَآئِی بِالنَّبِیِّیْنَ وَالشَّهِدَاءِ وَنَفْیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ۔ وولیمت کل نفس ما عملت وھو اعلم بما یفعلون وسيق الذین
كفروا الی جھنم زموا حتی اذا جاءواھا فتمت ابوابھا وقل لھم خزینتھا العیا تكم
رسل مكتم یستلون علیكم آیات ربكم ویتزدونكم لقاء یومكم هذا فالوا الی
ولكن حق كمد العذاب علی الكافرین قیل ادخلوا ابواب جھنم تخلصون فیھا
بشر مشوی المتكبرین وسيق الذین تقوار بھم الی الجنة زموا حتی اذا جاءواھا و

ثبت ابن ابیہا وقال لہ یخزنہا سلام علیکم طہرنا وخنوہا خلدین وقال الحمد
 للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض فتنبوا من الجنة حیث نشاء نعم
 اجر العملین وترى الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم وتغنی
 بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العلمین ط یہ چند آئیتیں ہیں جن میں حق
 جل شانہ و عمنوالہ نے اکثر حصہ میں معاد کا ایک مضمون بیان فرمایا ہے اور اس سے
 مقصود اس مقام پر توحید کی ترغیب اور تاکید ہے اور ترک توحید پر ترمیم ہے
 تو یہ دو مضمون ہوئے اور ان دونوں میں سے بھی زیادہ مقصود اثبات توحید ہے
 گو عبارت میں معاد کے بیان کو زیادہ طوں ہے اور اس میں سے دعوے پر مقصود
 اثبات توحید ہے آیت میں صریح قریبہ و ما قدر اللہ حق قدرہ ہے جس کا
 میں ترجمہ کروں گا تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آجاوے گی۔
 غرض اس آیت میں کھلے کھلے الفاظ ایسے موجود ہیں جن سے میرا مدعا ثابت ہوتا
 ہے۔ ترجمہ کے عنوان میں غور کرنے سے معلوم ہو جاوے گا کہ مقصود زیادہ تر
 اثبات توحید ہے اور اس مضمون کی تاکید کے لئے معاد کا بیان کیا گیا ہے اور
 اس آیت میں ادبر تو بہت ہی صریح الفاظ اس مضمون کے موجود ہیں۔ دیکھئے
 قریبے ہیں قتل افعیر اللہ ما امرونی اعبداہما الباعلون۔ یعنی اے جاہلو
 کیا تم مجھے خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لئے کہتے ہو۔ اس میں غیر اللہ
 کی عبادت پر انکار کیا گیا یعنی شرک کی نفی کی گئی اور یہ عین اثبات توحید ہے
 اور اس سے بھی صریح عنوان اس کے آگے یہ موجود ہے۔ ولقد اوحی الیلک
 والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکون من
 الخاسرین اس میں لفظ لئن اشرکت موجود ہے نفی شرک کے لئے اس سے زیادہ
 کو نہ لفظ صریح ہو سکتا ہے۔ اور ہر چند کہ لئن اشرکت واحد حاضر کا صیغہ
 ہے جس میں بظاہر خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر مقصود یہ نہیں
 ہے کہ یہ حکم یعنی شرک کی ممانعت اور توحید کی تاکید صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات مبارک کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اس پر سینکڑوں قصوص اور دلائل موجود ہیں کہ توحید کا فائل ہونا ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور شرک سب کے لئے منوع ہے۔ بلکہ اس آیت میں اصل مقصود ملازمت ثابت کرنا ہے درمیان شرک اور جبط عمل کے یعنی جہاں شرک کا وجود ہوگا اس کے ساتھ جبط کا عمل بھی ضرور ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مخاطب اس لئے کیا گیا کہ وحی کے مخاطب اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں غرض خطاب خاص کے صورت میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ شرک کو جبط عمل لازم ہے یہ تو مشہور جواب ہے اس بات کا کہ اس موقع پر یا اسی جیسے دوسرے موقعوں پر قرآن مخریض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیوں بنایا گیا ہے اور اس کا ایک نہایت لطیف جواب اور ہے وہ یہ کہ لٹن اشروت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ہی نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان غایت نزاہت رکھتی ہے شرکت جیسی گندمی چیز کا وہاں کیا ذکر اور کیا احتمال شرک تو وہ اکبر الکبائر اور افع القباہ ہے جس کو کسی صاحب عقل نے بھی ہائز نہیں رکھا شانی صیوت تو بہت اعلیٰ ارفع ہے بلکہ اس کا خطاب دوسرے مخاطبین کو ہے اور اس پر کوئی لفظ ادنیٰ الیہ سے اشکال ذکر سے جو اسی جملہ میں موجود ہے کہ ادھی الیہ میں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اس کا مخاطب تو ہر شخص نہیں ہو سکتا جب ایک جملہ میں آپ کو خطاب ہے تو جملہ ثانیہ لٹن اشروت الخ کے مخاطب بھی آپ ہی ہوں گے۔ کیونکہ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ آیت میں کئی مضمون تو سب کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور باقی مضامین سلسلے کے لئے ہوں اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی طرف اور تمام انبیاء کی طرف وحی تیری گئی ہے اس مضمون کی کہ لٹن اشروت ایہا الخاطب یحبطن عداوتی تاکہ یہ حکم خدا کے بندوں کو پہنچا دو کہ جو کوئی شرک کریگا اس کے اعمال جبط ہو جائیں گے۔ تو لٹن اشروت میں تو خطاب افراد امت کو ہوا

اور بعد اذی الیہ الخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو خطاب ہوا بہر حال خطاب خواہ عام ہو یا خاص آعاد امت کو ہو مقصود آیت میں نفی اور ابطال شرک ہے اور پوری آیت سیاق و سباق میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو باطل کرنا اور توحید کو ثابت کرنا منظور ہے چنانچہ فرماتے ہیں

ما قدرتہ اللہ حق قدہ یعنی ان لوگوں نے خدا کی اتنی عظمت نہیں جانی جتنی کہ واقع میں ہے اس میں شکایت ہے شرک کی کیونکہ شرک کے معنی یہی ہیں کہ خدا میں کسی بات کی کمی ہے اس واسطے دوسرے کو ماننے کی ضرورت ہے کوئی دوسرے کو کسی کام میں جب ہی شریک کرتا ہے کہ وہ کام خود اس سے پورا نہ ہو سکے مثلاً تجارت میں کوئی دوسرے کو کسی وجہ سے شریک کرتا ہے کہ اس کے پاس روپیہ کم ہے یا یہ اس میں کما حقہ محنت نہیں کر سکتا غرض اس میں مالی یا جانی کمی ہے اُس کے پورا کرنے کیلئے دوسرے کو شریک کرتا ہے تو خدا کے ساتھ جب کسی کو شریک کیا جاوے گا تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ نعوذ باللہ خدا میں کسی بات کی کمی ہے اس کے پورا کرنے کے لئے دوسرے کی ضرورت ہے اس صورت میں خدا تعالیٰ کو کمال و آثار کمال میں تفرد نہ ہو گا تو شرک نے خدا کو کامل نہیں مانا بلکہ ناقص مانا تو اس نے خدا کی پوری تعظیم نہیں کی کیونکہ پوری تعظیم بدون اس کے نہیں ہو سکتی کہ کمال یا اس کے آثار میں کمی نہ مانی جاوے میں نے یہ دو لفظ یعنی کمال و آثار کمال اس واسطے کہے کہ بعض دفعہ اعتقاد درجہ کمال میں شرک نہیں ہوتا مثلاً خالقیت وغیرہ میں خدائے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جاوے مگر آثار میں شرک مانا جاوے جیسے مشرکین عرب کرتے تھے کہ مقصود ویت و خالقیت میں کسی کو حق تعالیٰ کی برابر نہیں مانتے تھے ہاں اس کے آثار میں غلطی کرتے تھے اس کی شہادت قرآن میں موجود ہے حق تعالیٰ نے ان کا قول نقل فرمایا ہے مَا نَعْبُدُہُمْ اِلَّا لِيَقْرَبُوْنَ اِلٰی اللّٰہِ ذَلْفٰی یعنی مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پرستش صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے یہاں پہنچاویں اور مقرب بناویں اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ خدا کے برابر تو کسی کو نہیں جانتے تھے ہاں

خدا کے تصرفات پر جن دور کو دخیل مانتے تھے بلفظ دیگر یہ کہ کمال میں تو شرک نہ ہو کر تھے لیکن آثار کمال میں شرک کرتے تھے اور حد درجہ میں ردایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے جو چہ تیہ کہتے محبوب ہیں کہا سات ہیں ان میں سے سب بڑا تو آسمان میں ہے۔ بڑے بڑے کاموں کے لئے اس کو پکارا جاتا ہے اور معمولی کاموں کیلئے دوسرے محبوب ہیں دیکھئے یہ لوگ کمال مطلق تو حق تعالیٰ ہی کہ لئے ثابت کر تھے کہ وہ اس سے بڑا کسی کو نہیں جانتے تھے ہاں کمال کے آثار میں دوسروں کو بھی شرک کرتے وہ کہ خدا تعالیٰ کے یہاں پہنچانے اور قریب کرنے کے لئے ان کو معبود مانتے تھے مگر اس پر بھی حق تعالیٰ نے انکار فرمایا چنانچہ آیت مذکورہ میں ان کا وہی قول نقل کیا ہے۔

فَمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَنْفُسَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ عَمَلٌ غَبِيصٌ هُمْ أَزْوَاجٌ لِقَوْمٍ ذُرِّيَّتُكَ يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُ أَعْيُنَهُمْ عَنْ ظُهُورِهِمْ يُحَاسِبُهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْشَوْنَ لِقَاءَهُ يُخْلَعُونَ ان الله لا يهدي القوم الظالمين۔

یہودی من، ہو یا ذہب کفار اے ایسے لوگوں کو کفر و فریاد ہے۔ غرض یہ دونوں مشرک ہیں اسی واسطے میں نے دو لفظ عطف کے ساتھ کہہ کہ کمال میں اور اس کے آثار و مقتضیات میں جب تک کسی کی بالکل نفی نہ کی جاوے اس وقت تک پوری تعظیم نہیں ہو سکتی اگر ایک میں بھی کسی مانی جاوے گی تو پوری تعظیم نہ ہوگی خواہ کمال میں کی ہو یا اس کے آثار و مقتضیات میں یہ دونوں منافی ہیں حق تعالیٰ کی عظمت کہ او ان سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا مشرک ہے پوری بڑائی یہی ہے کہ کمال میں کسی کو شرک مانا جاوے اور نہ مقتضیات کمال میں غرض شکایت کرتے ہیں کہ ما قدر وادلہ حق قدرہ ان لوگوں نے خدا سے تعالیٰ کی پوری عظمت نہیں کی حالانکہ پوری پوری عظمت کوئی جانتے کہ تک خدا سے تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ زمین اس کی ایک شمش ہے اور آسمان ایک ہاتھ میں لپیٹ لئے جاویں گے اور صور پھونکا جاوے اور قیامت قائم ہوگی اور کفرا جہنم میں جاویں گے اور مومنین کو بہشت سے گی غرض حق و باطل پر اس اہتمام کے ساتھ جزا و سزا ہونے والی ہے پھر یہ لوگ کس خیال میں ہیں اور کہو کہ خدا سے تعالیٰ کی عظمت کا حقم نہیں کرتے اور شرک کئے جاتے ہیں اول تو کمال ذاتی ہی

قرآن شریف میں اس عنوان کو اختیار کیا گیا۔ ہے کہ توحید کے بیان کے ساتھ معاد کا بیان کیا گیا کہ اب ایسا ہو لے والا۔ ہے یوم الفصل آ۔ نے والا۔ ہے اور وہاں یہ یہ ہو گا باوجود اس کے تعجب۔ ہے کہ مشرکین پوری تعظیم نہیں کرتے اور شرک سے باز نہیں آتے جیسے بچہ۔ سے کہیں کہ کل کو امتحان ہو نہ والا ہے اور ایسی ایسی تہمیدیں شگافی گئی ہیں اور ایسے ایسے جلا دلائے گئے ہیں جو بالکل بے رحم ہیں اگر اس پر بھی وہ یاد نہ کرے تو تعجب کیا جاوے گا کہ کس قدر دلیر اور بد طبیعت ہے کہ علم اول تو ویسے ہی قدر کی چیز۔ ہے بے علم آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہے قطع نظر اس سے اس بے حیا کو ایسی مار کا بھی خوف نہ ہو اظہار بے کذبہ کے سامنے یہ ہولناک چیزیں سننا نے سے غرض اس کو علم سکھا نہ ہے اسی طرح آیت میں مقتد توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرنا۔ ہے اسی کے لئے معاد کا ذکر فرمایا۔ ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں متن قرآن یعنی اس کے اصول مسائل تین چیز ہیں توحید اور رسالت اور معاد یہ تینوں اصول اور متن ہیں باقی سب ان کی شرح ہیں ان میں سے دوسرے اس آیت میں مذکور ہیں یعنی توحید اور معاد اور غور کیا جاوے۔ بے تو تیسرا مسئلہ یعنی مسئلہ رسالت بھی اس آیت میں مذکور ہے کیونکہ ان ہی آیات میں صاف موجود ہے اَلَّذِي يَرْسُلُ فِيكُمْ الرُّسُلَ يَعْنِي فَرَسْتَيْ كُفَّارٍ سے بطور سرزنش کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے۔ تھے اور وہ حسرت سے جواب دیں گے کہ بَلَىٰ وَ لَكِن حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی پیغمبر آئے تو بیشک مجھے مگر قسمت ہماری کہ یہ عذاب چکھنا تھا ان کی بات کو نہ مانا معلوم ہوا کہ مسئلہ رسالت بھی ضروری اور ماننے کی چیز ہے تو تینوں اصول دین اس آیت میں مذکور ہیں اور مسئلہ رسالت کے ضروری ہونے کا راز یہ ہے کہ مسئلہ توحید موقوف ہے رسالت پر اور مسئلہ توحید ضروری ہی ہے تو مسئلہ رسالت بھی ضروری ہوا۔ اور مسئلہ توحید کے مسئلہ رسالت پر موقوف ہونے کا بیان ہے کہ توحید خدا تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے اور معرفت ایک تعلق ہوتا ہے درمیان دو شخصوں کے

اور تعلق کے لئے مناسب شرط ہے اور جدول میں اور خدا میں کچھ مناسب نہیں واسطے ضرورت ہوئی واسطہ کی اس واسطہ ہی کو رسول کہتے ہیں۔ خدا نے تعالیٰ کی شان یہ ہے انت کما اذنیتم علی نفسک یہ سید العارفین جناب رسوا اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقولہ ہے فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ خود ہی اپنی ذات و صفات کو خوب جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے اور یہ بطور مبالغہ نہیں ہے بالکل سچی اور واقعی بات ہے ذات و صفات واجب الہی کا علم ممکن کو ہوی نہیں سکتا اپنا علم انھیں کو ہے اگر کوئی عقل سے کچھ دریافت کرنا چاہے گا تو قیاس الغائب علی الشاہد ہوگا کیونکہ ان کی کوئی نظیر نہیں تو بہت سے بہت یہ ہوگا کہ شاہان دنیا پر قیاس کریں گے کہ ان کی بھی قدرت اور علم اور دیگر صفات ایسی ہی ہوں گی اور یہ بات کہ ان کی قدرت عام اور علم محیط ہے کوئی چیز خارج نہیں یہ بلا وجہ کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو خدا کی معرفت عقل سے جو کچھ ہوتی بھی وہ بالکل ناقص ہوتی چنانچہ جن لوگوں نے وحی سے استفادہ نہیں کیا اور اپنی عقل کے زعم میں رہے انھوں نے الہیات میں ایسی غلطیاں کی ہیں جن پر آج اس حق کے بچے بھی ہنستے ہیں۔ جب تک وحی نہیں تھی وہ لوگ بڑے عقلمند اور حکیم مانے جاتے تھے لیکن وحی کے آنے پر ان کی عقلی کھل گئی کہ کیسی فاش غلطیوں میں مبتلا تھے غرض خدا نے تعالیٰ کی معرفت بلا اُس طرف کی جبکہ اور بلا توسط واسطہ کے جس کو رسول کہتے ہیں نہیں ہو سکتی اگرچہ خبر کے بعد بھی کہ اس کی مدد نہیں مگر خبر سے اتنا تو ہوا کہ وہ تو اس کی مدد ہوئی (یعنی علم بالوجہ تو ہو گیا) اجماعاً اتنا تو معلوم ہو گیا کہ خدا نے تعالیٰ وہ ہے جس کی قدرت اور علم سے کوئی چیز خارج نہیں بلا وجہ اور بلا رسول کے اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکتا یہ راز ہے مسئلہ رسالت کی ضرورت کا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ توحید بلا مسئلہ رسالت کے پورا نہیں ہو سکتا۔

غرض تینوں اصول مسائل اس آیت میں مذکور ہیں توحید بھی اور رسالت

بھی اور معاد بھی ہاں بیان مبسوط معاد کا ہے گو مقصود توحید ہے۔ اور اس سے تعجب نہ کیا جاوے اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ اگر مقصود مسئلہ توحید ہوتا تو اس کے بیان میں بسط ہوتا کہ اس مسئلہ کے بیان میں جو مقصود نہیں اور تبعاً اور ضرورتاً لایا گیا ہے گو یا طریق کو مقصود سے بڑھا دیا گیا ماس جو کبھی تو طبع و تہید میں زیادہ کام ہوتا ہے بہ نسبت اصل مقصود کے جیسے کھانا ایک مقصود ہے کہ یہ ذرا دیر کا کام ہے مگر اس کے تہید اور مقدمات کو دیکھئے کہ اللہ تو یہ کس قدر طول طویل اور دشوار ہیں اس کا شروع مثلاً کھیتی سے ہوتا ہے۔ اس کے لئے ہر سات کے موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہت انتظار کے بعد موسم آیا تو بیلوں کی ضرورت ہے اور آدمیوں کی ضرورت ہے سب مل کر کام کرتے ہیں حتیٰ کہ مالک کو بھی ان کے ساتھ لگنا پڑتا ہے۔ ہر سات کی دھوپ ہے اور سر سے پیر تک پسینہ بہ رہا ہے ہزار کوششوں اور دردوں کے بعد کھیت پیدا ہوا اور عرصہ تک نگاہداشت اور غور و پرداخت کے بعد اس میں دانہ پیدا ہوا پھر وہ کاٹا گیا اور پیروں میں لاکر گا با گیا دانہ الگ کیا گیا اور موسم الگ پھر اس دانہ کو پیسا گیا پھر بکایا گیا اور پکانے کے لئے ماما کی تلاش کرنی پڑی غرض ہزار دقت یہ نوبت آئی کہ کھانا تیار ہوا اس میں کتنا عرصہ لگا اور کتنے کمزور ہوئے کہ خدا کی پناہ اور یہ سب ذریعہ اور تہید کام تہمتا اور جو اصل مقصود ہے یعنی کھانا وہ پانچ منٹ میں ختم دیکھئے اس مثال میں مقصود سے ذریعہ اور تہید کو اتنا طول ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بہ نسبت مقصود کے ذریعہ میں طول ہے بلکہ طریق کا بہ نسبت مقصود کے طول ہونا تو موافق عادت کے ہے اور امر اکثری ہے دیکھئے آپ کہیں سیر کرنے یا اور کسی کام کے لئے جاتے ہیں تو اصل مقصود طول عرض میں کتنا ہوتا ہے اور اس کا طریق کتنا ہوتا ہے۔ مثلاً کلکتہ سیر کے لئے لہاتے ہیں تو سیر گاہ یعنی شہر کلکتہ تو دو چار میل ہی کا طول عرض رکھتا ہے مگر طریق اس کا ایک ہزار میل کا ہے تو یہ کچھ تعجب کی بات نہ رہی کہ طریق مقصود سے بڑا ہے بلکہ امر

معتاد ہی ہے کہ طریق مقصود سے طول ہو یاں جلاست قدر میں مقصود کا ذریعہ ہے
 بڑا ہونا ضروری ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جاوے تو غلطی ہوگی مثلاً کلکتہ جانا سیہ
 کے لئے اور عجائبات دیکھنے کے لئے تو منافقہ نہیں کیونکہ یہ چیزیں کسی درجہ میں مہم
 بالشان ہیں اور اگر مثلاً کوئی اس واسطے جاوے کہ ایک ٹھنی گھاس کی ضرورت
 ہے اور اس کے لئے اتنا سفر کرے تو ہر شخص بے وقوف بناوے گا کہ اتنی ذرا کی
 بات کے واسطے اتنا بڑا راستہ کیوں طے کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مقصود جلاست
 قدر میں طریق کی برابر نہیں آیت میں مقصود مسئلہ توحید ہے اور جس قدر جلیل القدر
 مسئلہ ہے سب جانتے ہیں اس کے لئے طریق کو جتنا بھی طول ہو تعجب کی بات نہیں
 بلکہ عین عادت اور عقل کے موافق ہے غرض اتنی تقریر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوئی
 کہ آیت میں بالقصد مسئلہ توحید کا اشیا اور شرک کی نفی کرنا ہے اور اس کی تاکید کے لئے
 مسئلہ معاد نہایت شہود کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور مسئلہ رسالت بھی آیت
 میں مذکور ہے غرض یمینوں اصول دین آیت میں مذکور ہیں لیکن مجھ کو اس وقت صرف
 مسئلہ معاد کو بیان کرنا مقصود ہے اور نتیجہ نکالوں گا کہ جب معاد میں ایسے واقعات
 ہونے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی درستگی کی سخت ضرورت ہوتی تو اس کا جاننا
 بھی سخت ضروری ٹھہرے کہ معاد کی درستگی کیسے ہوتی ہے اور چونکہ یہ احتمال تھا کہ پھر
 یاد رہے ضرور ہے اس لئے اس کو میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہیں بتائے دیتا ہوں کہ
 معاد کی درستگی کے طریقے میں اخیر میں کیا بناؤں گا سو اس طریق کا حاصل وہ ہے کہ
 عقائد و اعمال کی اصلاح کی جاوے اور یہ موقوف ہے علم پر تو علم کی ضرورت ثابت
 ہو جاوے گی اور یہ مضمون اس علمی جلسہ کے مناسب ہو جاوے گا صاحبو یوں تو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی سے ضرورت علم کی معلوم ہے بہت سی حدیثیں علم کی فضیلت
 اور اس کے طالب و جوہر کے متعلق موجود ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو مل
 گیا تو ضرورت معلوم ہوگئی کہ اس کام کو کرنا چاہیے اب اور کسی ضرورت کے تلاش کی
 حاجت نہیں رہی لیکن اگر عقل سے بھی ثابت ہو جاوے اس طرح سے کہ بخرو عن المضرت

اور طلب منفعت ضروری چیز ہے اور غلط فہم قوتوں کے مضار آخرت بھی ہیں بلکہ حضرت کے افراد میں اکمل وہی ہیں تو آخرت کے مضار سے بچنا بھی ضرور ہوا اور وہ موقوف ہے مضار آخرت کے علم پر جس کا ذریعہ محض علم دین ہے تو اس سے یہ مضمون اور زیادہ اقرب الی الفہم اور موجب طمانیت قلب ہوگا اس واسطے میں بیان معاد کے بعد اصلاح عقائد و اعمال کی ضرورت بیان کروں گا اس کے لئے علم کی ضرورت ثابت کروں گا تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اس وقت اس اصلاح مذکور کے طریق کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں آجکل اس کو سب مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے تمام حالات میں اصلاح کی حاجت ہے اور اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مسلمان مل کر کوشش کریں یہ کام ایک دو افراد کا نہیں ہے اور اصلاح کے لئے علم کی ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہوتی کہ علم کے لئے سب مسلمان مل کر کوشش کریں مگر علم کا چرچا ہو جگہ جگہ مجھے اہل علم کے موجود ہوں چنانچہ بحمد اللہ بہ نسبت پہلے زمانہ کے اس میں ترقی بھی ہے ہر جگہ مدرسہ موجود ہے کچھ کچھ مجمع اہل علم کا موجود رہتا ہے اور مدرسہ جگہ جگہ ہونے سے بہت فائدہ پہنچا ہے کیونکہ جب علم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور علم کی ترقی علمی مجالس سے ہوتی ہے تو علمی مجالس جس قدر زیادہ ہوں سی قدر علم کو ترقی ہونے کی دہائی قدمہ مسلمانوں کو نفع پہنچنے اور قوت علمی بڑھنے کی امید ہوگی علم کی مثال ریل کے انجن کی سی ہے کہ اسی کی طاقت سے ریل چلتی ہے۔ انجن جتنا زور دار ہو اتنی ہی رفتار ریل کی زیادہ ہوتی ہے اور اگر ایک انجن کی جگہ دو انجن جوڑ دیئے جائیں تو ظاہر ہے کہ قوت اور بڑھ جاوے گی۔ بنا بریں جتنی مجالس علمی یعنی مدارس تعداد میں زیادہ ہوں گے علمی قوت بڑھے گی اور مسلمانوں کو نفع ہی پہنچے گا یہاں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوتی ہے جو کہا کرتے ہیں کہ مدرسہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے شہر میں ایک ہی مدرسہ کافی ہے۔ بازار میں اگر دس دکانوں کی جگہ گیارہ ہو جاویں تو اس کو بازار کی ترقی کہا جاتا ہے اور جتنی بڑھتی جاویں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے پھر معلوم مدرسوں کی تعداد بڑھنے پر اعتراض کیوں کیا جاتا۔

خود سے دیکھتے تو اس پر اعتراض کا منشاء صرف یہ ہے کہ دین کی کچھ وقعت ان کے ذہن میں نہیں ہے اس واسطے اس کے ذرائع کی بھی حاجت نہیں سمجھتے دراصل ایک مدرسہ بھی ان کے دل میں کھٹکتا ہے مگر جو نکتہ نام اسلامی مدرسہ کا لگا ہوا ہے اس واسطے اس سے کچھ تعرض نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ مطعون کریں گے پس یہ خوف ان کو اس مدرسہ کی مخالفت سے روکے ہوئے ہے ورنہ ان کے دل کی پوچھو تو اس ایک مدرسہ کو بھی مزارعہ دیتے تعدد تو کہاں گوارا ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ذرا سی کوتاہی مدرسہ میں ہو جاتی ہے تو یہ لوگ مخالفوں کی طرح طعن کرنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ خاموشی کی جو اصل وجہ تھی یعنی اعتراض کرنے سے لوگوں کا مطعون کرنا وہ اب نہیں رہی کیونکہ اس کوتاہی کی وجہ سے سب لوگ مدرسہ کے موافق نہیں رہے کچھ ان کے بھی ہم خیال پیدا ہو گئے ہیں اب ان کا اصل خیال ظاہر ہونے کا موقع ملا چنانچہ وہ ظاہر ہوتا ہے اور مدرسہ والوں کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہوتے ہیں اور اگر مدرسہ بیخ و بنیاد سے بھی جاتا رہے تو ان کے کان پر جوں نہ رینگے اگر یہ صرف تعدد کے مخالف ہوتے تو اس ایک مدرسہ سے تو ہمدردی رکھتے اور ایسے وقت میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتے مگر اس کے بھی اٹھا دینے کی غرض تعدد کی مخالفت جس طرح آجکل ہو رہی ہے وہ تو بجا ہے اور اس کا منشاء دین سے لاہر دائی ہے جو مسلمان کے لئے کسی طرح زیبا نہیں حیرت کی بات ہے کہ ہر مذہب والے کو یہ خیال ہے کہ مذہب ہی ترقی ہو اور اس کے ذرائع سوچتے ہیں اور اس کو منجملہ ضروریات کے سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں کا خیال یہ ہوتا جاتا ہے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی وجہ سے اس کے ذرائع کو بیکار سمجھتے ہیں اور وہ ذرائع جسٹے زیادہ ہوں ان کے طبیعت کے زیادہ خلاف ہوتے ہیں یہ تو غلطی ہے اور اس بنا پر تعدد اس کی مخالفت و حقیقت دین کی مخالفت ہے لیکن اس تعدد کے متعلق ایک شکایت واقعی بھی ہے وہ یہ کہ تکثیر مدارس فی نفسہ تو واقعی مفید اور باعث ترقی دین ہے لیکن آج کل یہ تکثیر ظاہراً تو تکثیر ہے اور درحقیقت تکثیر بالمشائے تعبد نہیں بلکہ تکثیر بالمشائے شکستن ہے۔

ایک کی جگہ دوسرے واسطے نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کی علمی قوت دو چند ہو جائے
اس مدرسہ کو اس سے قوت پہنچے اور اس کو اس سے بلکہ اس واسطے ہوتے ہیں
کہ ایک قوت دو جگہ بٹ جاوے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت دینی
ہے نہ اس کو اس کی مثال یہ ہوئی کہ ایک روٹی ایک آدمی کے پاس ہے بجائے
اس کے کہ وہ اس کو اکیلا کھا دے دوسرا اور شریک ہو گیا تو ظاہر ہے
کہ نہ اس کا پیٹ بھرنے کا نہ اس کا تو یہ تعدد اشخاص روٹی کے لئے تکسیر
ہوئی یعنی دو حصے کر دینا تکسیر بمعنی کٹ کر دن جب ہوئی کہ وہ دوسرا آدمی
اس روٹی میں حصہ دار نہ بنتا بلکہ اور روٹی لاکر شامل کرتا تو ایک سے دو زیادہ
روٹیاں ہو جاتیں یہی حالت آجکل کے تعدد مدارس کی ہے کہ اس واسطے تعدد
نہیں ہوتا کہ دوسرے کو علمی اور دینی قوت پہنچاویں بلکہ اس واسطے ہوتا ہے کہ اس کی
علمی اور دینی قوت آدمی بانٹ لیں بلکہ یہ بھی نہیں ہر ایک کی یہ نیت ہوتی ہے کہ
اس کی سب قوت چھین لے تو اب مثال یہ ہوئی کہ ایک روٹی والے کے پاس
دوسرا آدمی آیا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کل روٹی اس سے چھین لے اور
خود کھا لے اور اس کو نہ دے بلکہ اس سے بھی ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ
مثال بھی صحیح نہیں ٹھیک مثال یہ ہے کہ وہ دوسرا صرف یہ چاہتا ہے
کہ اس سے وہ روٹی چھین جاوے چاہے اس کو بھی نہ ملے جس کو حسد کہتے
ہیں اسی طرح ہر مدرسہ والا یہ چاہتا ہے کہ دوسرا مدرسہ نہ رہے چاہے یہ
مدرسہ بھی رہے یا نہ رہے اور افسوس اس میں کون مبتلا ہیں وہ لوگ جو مقتدا
اور علما کہلاتے ہیں اور جن کو لوگ دین کا حامل سمجھتے ہیں اور ان کے وجود
سے دین کا وجود سمجھا جاتا ہے جبہ فہم سے تو ان کو جیسا چاہئے سمجھ لیجئے ورنہ
درحقیقت ان کی حالت دنیا داروں سے بھی بدتر ہے اور یہ ان لوگوں سے
بھی زیادہ خطرناک امراض میں مبتلا ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے کہ وہ ظاہر صرف
تعدد مدارس کے خلاف ہیں اور درحقیقت ایک مدرسہ کی بھی ان کے نزدیک

ضرورت نہیں کیوں کہ ان کے نزدیک دین ہی کی ضرورت نہیں ان علماء کی حالت ان سے بدتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس بات میں تو برابر ہیں کہ وہ مدرسہ کے وجود کو ضروری سمجھتے ہیں نہ تعدد کو اور اس کی وجہ سوائے قلت مبالغہات کے کچھ نہیں انگو دونوں زبان سے مدرسہ کی حمایت ہی کا دم بھرتے ہیں لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے عرض کی ایک فریق لوگوں کے مطلوب کرنے سے ڈر رہا ہے اس واسطے حمایت کا دم بھرتا ہے اور ایک اپنے پیٹ کی وجہ سے کہ مدرسہ نہ رہے گا تو ہمارا گزارہ کیسے ہوگا غرض اس میں تو دونوں برابر ہیں کہ ضرورت مدرسہ کی جس حیثیت سے ہونی چاہئے ایک کے ذہن میں بھی نہیں اور ان علماء صاحبان میں اتنی بات زیادہ ہے کہ قلت مبالغہات بالذین کے ساتھ یہاں حد بھی شریک ہے جو بدترین امراض ہے اور اس میں ایک شدت اور یہ بڑھ گئی کہ اہل دنیا کا تو جو فعل بھی ہوتا ہے دنیا کے رنگ میں ہوتا ہے اس سے کوئی دھوکا نہیں کھاتا اور ان حضرات کا ہر فعل دین کے رنگ میں ہوتا ہے گویا معصیت طاعت کی شکل میں ہوتی ہے اس سے بہت دھوکا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ مقتدا صاحبان اہل دنیا سے بھی خراب حالت میں ہیں اور ان کی کوشش تعدد مدارس کے لئے علم کو بڑھانے اور قوت پہنچانے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس موجودہ قوت کو مٹانے کے لئے ہے۔ تو یہ مدارس کی تکثیر بالشار نہ ہوتی بلکہ تکثیر بالبین ہوتی اور ان پر جو تعدد کی مثال یہ دی گئی تھی کہ ریل میں دو انجن لگا دیئے گئے تو قوت اور رفتار بڑھ جاوے گی۔ یہاں یہ مثال جب صحیح ہوتی جبکہ دونوں میں تزامن نہ ہوتا اور جب تزامن ہو تو مثال یہ ہوگی کہ انجن جوڑے گئے لیکن رفتار دونوں کی ایک طرف کو نہیں رکھی گئی۔ ایک کو مغرب کی طرف چلا یا گیا اور ایک کو مشرق کی طرف تو ظاہر ہے کہ ریل کو اس سے کوئی فائدہ بھی نہ پہنچے گا کیونکہ ان دونوں انجنوں میں سے ایک بھی نہ چل سکے گا جب تک ایک کو اس میں سے

الگ نہ کر لیا جاوے ورنہ یا تو زمین ایک ہی جگہ کھڑی رہے گی یا دونوں کے درمیان سے بچنے سے ٹوٹ جاوے گی کچھ اس کے ساتھ ہو جاوے گی اور کچھ اس کے ساتھ یہی حالت مدبروں کے اس تعدد کے وقت ہوتی ہے کہ دونوں میں توازن ہوتا ہے جس دین کی قوت کے لئے مدار میں کی ضرورت تھی اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں بلکہ اس کا توازن ایسا ہوتا ہے جیسے دو انجنوں کا آمنے سامنے سے مقابلہ ہو جس کو ریل لڑتا دیکھتے ہیں جس کے تصور سے بھی وحشت ہوتی ہے خدانہ دکھاوے۔ وہی حالت ان حضرات کے توازن سے دین کی ہو رہی ہے کہ اس کے واسطے یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدانہ دکھاوے مگر انہوں نے ہر جگہ یہ توازن واقع ہو رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے عادت ہو گئی اس واسطے اس سے کچھ زیادہ انقباض بھی نہیں ہوتا غرض آجکل تعدد مدار میں حقیقت اور اس کا کچھ اچھا یہ ہے تو یہ بات موجب شکایت ہے یا نہیں اور اس حالت میں تو تعدد مدار سے جو طبیعتوں کو انقباض ہوتا ہے وہ بالمشابہ اصل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ واقعت ضرور ہے گوئے تعلیم یافتوں کو جو انقباض ہوتا ہے وہ تو بے اصل ہی ہے کیونکہ اس کا منشا دین سے علیحدگی ہے اور کاش توازن کے وقت دونوں میں سے ایک فریق تواضع اختیار کر لیتا اور کہتا کہ لے بھائی تو مجھے ہی پیچھے ہٹالے اور ہم ہی دب گئے تو بات ختم ہو جاتی اور توازن جاتا رہتا دب جانے پر ایک حکایت یاد آئی۔

ایک شیخ صاحب ڈاڑھی چڑھائے ہوئے چلے جا رہے تھے راستہ میں ایک خان صاحب ملے ان کو شیخ صاحب کا ڈاڑھی چڑھانا سخت ناگوار ہوا اور کہا کیوں بے تو ہماری برابری کرنے والا شیخ ہی بڑے چالاک تھے کہا برابری کیوں نہ کریں ہم تجھ سے کس بات میں کم ہیں خان صاحب کو اور غصہ آ گیا اور کہا اچھا آئے لے شیخ ہی لے کہا یوں نہیں لڑتے لڑائی لڑنی ہے تو اچھی طرح لڑیں گے پھر اپنے پیچھے جو دو بچوں کو بیوہ اور یتیم چھوڑ گئے تو کس کام کی بات ہوگی لڑنا

ہے تو پہلے اپنے اپنے کنبہ کو قسم کر لو پھر دل کھول کر لوڑو خاں صاحب کو غصہ بے حد چڑھا ہوا تھا زور میں آ کر اس کے لئے بھی تیار ہو گئے اور گھر جا کر تمام کنبہ کو ہٹا کر دیا اور لوٹ کر آئے کہ اب لڑے۔ شیخ جی نے کیا کیا کہ اپنی ڈاڑھی اتار لی اور کہا کہ لو بھائی تم ہی جیسے میں ہاں میں تمہاری برابر ہی نہیں کرتا، تم بڑے اور میں چھوٹا تو واضح ایسی چیز ہے جس کی بدولت شیخ جی اور شیخ جی کا کنبہ صحیح و سالم رہا اور تکبر ایسی چیز ہے جس کی بدولت خاں صاحب کا سارا کنبہ غارت ہو گیا اور اگر شیخ جی بھی اگر کنبہ ہی جاتے اس کا مصداق ہوتا ہے

وگر از ہر دو جانب جا ہلا خند

اگر ز بخیر باشد بگسلانند

اگر ہر دو جانب جا ہلا لوگ ہوتے ہیں تو اگر لو ہے کی زنجیر بھی ہو تو توڑ دیں گے یعنی محبت اور تعلق مضبوط سے مضبوط ختم کر دیتے ہیں۔

اور نتیجہ وہی ہوتا کہ شیخ جی کا سارا کنبہ بھی صاف ہو جاتا بلکہ شیخ جی بھی مرنے پڑے اور خاں صاحب بھی مرنے پڑے اگر مرنے بھی نہیں تو زخمی تو ہو ہی جاتے۔ ایک تو وضع نے ایک کا کنبہ بچایا اور دونوں کی جان بچائی۔ دور بلیں جب لڑتی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ دونوں انجنوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا اگر ایک انجن خود یا بواسطہ ڈرائیور کے یہ کہتا کہ میں مزاحمت نہیں کرتا اور آگے کو نہیں چلتا بلکہ واپس ہوتا ہوں میری حال پیچھے ہی کو سہی تو وہ تمام آفتیں آتش جو تزام سے آتی ہیں اور مالی اور جانی نقصان سب سے حفاظت رہتی۔ ہاں ایک بات یہ ہوتی کہ ذرا دیر کو بیٹھتی ہوتی اور تابعت کا اطلاق آتا سو یہ کوئی بات نہیں تابعت تو کوئی عیب نہیں کیونکہ مقبوعیت کو کوئی کہاں تک نہا ہے گا کسی نہ کسی بات میں تو ہر شخص کو کسی نہ کسی کا تابع بننا ہی پڑتا ہے پھر اس موقع پر بھی تابعت اختیار کر لی جاوے تو کیا عیب لگ جاوے گا تابعت اور چھوٹا پن تو بڑی اچھی چیز ہے اس سے اپنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تم قبور بن کر بھی دیکھو اور تابع بن کر

بھی دیکھو اندازہ ہو جاوے گا کہ کس میں راحت ہے دیکھو ایک عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاوے اور وہ اس میں غور و خوض کرے مگر اطمینان نہ ہو تو اگر وہ یکہدے کر مجھے شرح صدر نہیں ہوا دوسرے سے پوچھ لو تو کتنا بوجھ ہلکا ہو جاوے گا مگر آجکل اس کو کسر شان سمجھا جاتا ہے اور علم کی شان ہی کبھی جاتی ہے کہ مسئلہ کا جواب ضرور دیا جاوے خواہ وہ غلط ہی ہو۔ بس اس شان نے تباہ کیا اسی سے علماء میں اتفاق نہیں ہوتا، کوئی عالم دوسرے کا تابع بننا نہیں چاہتا حالانکہ اتفاق اور تابعیت سے موت کم ہو جاتی اور بوجھ بٹ جاتا ہے مگر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بے علمی کا اقرار کرنے سے بکر کبریٰ ہوگی اور اس کو گوارا نہیں کرتا مگر اس سے کمر کری میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو وہ کمر کری یہیں دینا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً دوسرے سے رائے نہ لینے کی وجہ سے جواب میں غلطی رہ گئی اور وہ غلطی پکڑ لی گئی بعض دفعہ وہ غلطی ایسی فاش ہوتی ہے کہ آدمی کو بہت غصیف ہونا پڑتا ہے اور اگر یہاں ظاہر نہ بھی ہوئی تو ایک وقت وہ آلے والا ہے جس میں نہایت رنگ لا دے گی وہ وقت آنکھ بند ہونے کے بعد کا ہے وہ کمر کری ایسی سخت ہوگی کہ اس کا کچھ علاج نہ ہو سکے گا مگر ہم لوگ ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ کمر کری سے بھاگتے ہیں اور کمر کری میں مزا آتا ہے اور بے دھرم کا مسئلہ کا جواب دیدیتے ہیں اور اس سے جو کسی مستر شان بڑھتی ہے اُس میں لطف آتا ہے یہ ایسا ہے جیسے تبا کو کھانے والے کہتے ہیں کہ تمباکو میں مزا آتا ہے ذرا ان سے پوچھو تو کس سسرا تمباکو بھی کوئی مرے کی چیز ہے مگر چونکہ تم عادی ہو گئے ہو اس واسطے حس خراب ہو گیا ہے۔ ذرا ایک نئے آدمی کو کھلا کر دیکھو کیسا چکراتا ہے اور کیسی چٹکیاں لٹنے لگتی ہیں پکے سے ہلکا تمباکو بھی کھلا دو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا اور کھانے والوں کی یہ حالت ہے کہ جتنا کڑوا اور حیز ہوا تمباکو ان کو مزا آتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔

اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص نے دوکان سے تمباکو خریدا اور اس کو پیاتو

بلکہ ثابت ہوا پھر آیا کہ اس سے کڑا وادو دوکان دار نے اور تیر قسم کا تمباکو دے دیا مگر خریدار کو وہ بھی ہلکا معلوم ہوا کہ اس سے بھی کڑا وادو دوکان دار کہتا ہے بس اس سے کڑا وا الشکر کا نام۔ لفظ تو یہ ہودہ ہے مگر معنی صحیح ہیں وہ یہ کہ کڑاوا ہوتا تمباکو کے لئے کمال سمجھا جاتا ہے تو اس لفظ کے معنی یہ ہونے کہ تمباکو کو تو اتنا ہی کمال حاصل ہے اس سے زیادہ کمال الشکر کے نام کو ہے اس سننے کے اعتبار سے یہ شخص کا قر نہیں ہوا کبھی فتویٰ لگا دیا جاوے یہ ایسا تلخ ہوا جیسے عارف شیرازی کہتے ہیں ۵

آن تلخ و ش کر صوفی ام انجمنش خواند

اشہل لتاد اطلے من قبلہ العذارے

غرض اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الشکر کا نام کڑاوا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ الشکر کا نام ہے اور کڑاوے سے اس واسطے تعبیر کیا کہ تمباکو میں کڑاوا ہونا ہی لذت ہے یہ سیدھی سی توجہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ حقیقت پر نظر کرے نہ کہ عنوان و صورت پر اس مثال سے غرض یہ ہے کہ عادت ہو جانے سے جس ایسا بدل جاتا ہے کہ کڑاوا ہی بھی کمال سمجھا جاتا ہے حالانکہ کڑاوا ہونا بھی کوئی کمال ہے بس عادت نے جس میں تبدیلی کر دی ہے کہ کڑاوے ہی میں لذت آتی ہے جیسے ہماری طرف ایک شخص مقدمہ بازی کرتے وہ مقدمہ بازی کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ بلا کچھری جائے ان کو چین ہی نہ آتا تھا اور گھر کی روٹی اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی خواہ مخواہ سرائے میں جا کر پڑتے اور ان کی روٹی ہمیں کی روٹی کھاتے اور اس میں خوش رہتے گھر پر دوڑے گی سے بھی مزہ سیدھا نہ ہوتا تو ان کو اگر مقدمہ بازی میں لطف آتا تھا تو کیا اس سے کوئی عقلمند یہ ثابت کر سکتا ہے کہ مقدمہ بازی لذت اور مزے کی چیز ہے نہیں بلکہ یہی کہا جاوے گا کہ ان کا حس خراب ہو گیا ہے اور عادت نے حقیقت پر پردہ ڈال دیا ہے جیسے تمباکو حقیقت میں تکلیف کی چیز تھی مگر عادت سے اس میں مزہ آنے لگا اسی عادت سے مقدمہ بازی جیسی

بری چیز میں لطف آنے لگا حالانکہ کس قدر بکھیرے کی چیز ہے توڑ پھوڑ پڑیاں
 بنانا جھوٹے گواہ بہم پہنچانا وکلا کی خوشامد کرنا اور دن میں مارے مارے پھرنا
 ایک لمحہ کو جمع کرنا اور ان کو ساتھ لئے پھرنا علم والوں کو رشتہ میں دینا اور ہاتھ جوڑنا
 اللہ تعالیٰ لوگوں کا اس سے جی نہیں گھبراتا مگر کیا کیجئے عادت سے حقیقت پر پردہ ڈال گیا
 ہے اور ایسی بد مزہ چیز لذیذ بن گئی ہے۔ ان بکھیروں کے تو تصور سے بھی وحشت
 ہوتی ہے۔ بس اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ عادت سے سہار ہو گئی ہے سمجھ میں آ گیا
 ہو گا کہ بعض تکلف کی چیز میں بھی عادت ہو جانے سے لذیذ معلوم ہونے لگتی ہیں اکی
 قبیل سے وہ تکلیفیں بھی ہیں جو مدارس کے تراجم سے پیش آتی ہیں۔ بعض دفعہ
 اس کی نوبت کہاں تک پہنچتی ہے کہ دونوں مدرسوں کے مہتمموں کے خاندانوں میں
 عداوت ہو جاتی ہے۔ اور اس پر بھی بس نہیں ہوتا کیونکہ مدرسہ دینی کام ہے اس
 سے تمام مسلمانوں کو تعلق ہوتا ہے اس لئے ان کے تراجم کا اثر صرف دو خاندانوں
 تک محدود نہیں رہتا بلکہ عام مسلمانوں پر پڑتا ہے اور مدرسوں کے تراجم کے وقت
 عام مسلمانوں میں فرتہ بندی ہو جاتی ہے اور بہت سے فریق بن جاتے ہیں جن میں اوتیں
 پیدا ہو جاتی ہیں پھر یہ عداوتیں بچنے دیتی ہیں اور جس بات پر ان کی بنا ہوئی اس پر
 بھی محدود نہیں رہتیں بلکہ ذاتی عداوتیں طرح طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں آپ جانتے
 ہیں کہ عداوت اتفاق کی ضد ہے اور سب جانتے ہیں کہ اتفاق تمام راحلوں
 کی جڑ ہے تو اس کی ضد تمام تکالیف کی جڑ ہوگی تو یہ تراجم ایسی ہی چیز ہوتی
 کہ تمام تکالیف کی جڑ ہے مگر آجکل ایسی بے حس چھائی ہوئی ہے کہ ہر جگہ مدارس میں
 یہ تراجم موجود ہے اور لوگوں کو اس سے ذرا بھی گرائی نہیں ہوتی یہ بے حس داخل
 عادت ہو گئی ہے گویا مدرسہ کے لئے یہ بات مان لی گئی کہ تراجم بھی لازمی چیز ہے جب
 مدرسہ کا کام شروع کیا تو اس کو بھی شروع کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ جہاں مدرسہ کے اور
 کاموں میں محنت و مشقت ہے اسی جنس سے یہ بھی ہے۔

اور نیشنل یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے مدرسہ کے اور کاموں

میں اجر ہے ایسے ہی اس نوٹ پھوڑ میں بھی اجسد ہے بلکہ اور کاموں سے زیادہ اجر ہے کیونکہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے اس غلطی میں اچھے اچھے بڑے کھٹے مبتلا ہیں اور مقدمہ بازیوں اور پالیسیوں کو مدرسہ کا کام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب بتا، فاسد علی الفاسد ہے یہ مستحسن جب ہوتا جب شریعت نے اس کا حکم کیا ہوتا یا شریعت کے کسی حکم پر اس کی بناء ہوتی اس کی بناء تو بہت گندی اور شریعت کے خلاف امر پر ہے اور امر وہی ہے جس کو میں نے اوپر عرض کیا کہ تعدد مدارس دوسرے مدرسہ کو ٹوڑنے اور دین کی موجودہ قوت مٹانے کے لئے ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ اس کی بناء اکثر حسد پر ہوتی ہے۔ پھر جس چیز کی بناء حسد پر ہو اس سے شریعت کو کیا واسطہ شریعت میں تو حسد مجملہ بدترین اعمال کے ہے تو جس کام کی بناء اس پر ہو اس پر اجر کی توقع رکھنا معلوم کہاں تک صحیح ہے تعدد فی نفسہ تو برائہ تھا کیونکہ مدرسہ دارالعلم ہے اور دین کے لئے علم کی ضرورت ہے تو جتنے دارالعلم زیادہ ہوں گے اتنے ہی دین کو قوت ہوگی اور اس کی نظیر بھی موجود ہے۔ دیکھئے ایک شہر میں بلکہ ایک قصبہ میں بدین متعدد ہوتی ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا بلکہ کسی کا دل نہیں کھٹکتا پھر مدارس لے کیا قصور کیا ہے مسجد دارالعمل ہے اور مدارس دارالعلم تو جیسے دارالعمل کا تعدد دین کے لئے مضر نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے آرام دہ ہے اور ترقی دین کی علامت ہے ایسے ہی دارالعلم کا تعدد بھی دین کے لئے مفید اور علامت ترقی ہونا چاہیے لیکن عجیب بات ہے کہ مساجد کے تعدد سے کوئی نہیں کھٹکتا اور مدارس کے تعدد سے کھٹکتے ہیں۔ یہ بات دراصل بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ اس میں ایک راز ہے وہ یہ کہ عادتاً تعدد مساجد کی بناء ان باتوں پر نہیں ہوتی جن پر تعدد مدارس کی بناء ہوتی ہے یعنی باہمی مخالفت اور جاہ اور بڑائی اس واسطے مساجد سے کوئی نہیں کھٹکتا اور مدارس سے کھٹکتے ہیں اور جہاں کہیں مساجد میں بھی یہ خرافات شامل ہوجاتی ہیں اور تعدد کی بناء جاہ اور بڑائی پر ہوجاتی ہے وہاں مساجد کی بھی یہی گت ہوجاتی ہے کہ ہر شخص ان کو بری نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ چنانچہ کانپور میں دو مسجدیں براہ راست ہی

موجود ہیں پہلے ایک مسجد تھی پھر ایک شخص نے صرف اپنی بڑائی دکھانے کے لئے دوسری بنائی اب دونوں میں مخالفت کی یہ نوبت آئی کہ ہر ایک میں کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں بڑی زیادہ ہوں اس کے لئے تعادلت سے بھی کام لیا جاتا ہے اور اپنے جان پہچان لوگوں کو ہر مسجد والا اپنی مسجد میں کھینچ کر لے جاتا ہے جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تو مٹھائی پانی بھرتی ہے اور عمدہ عمدہ مٹھائیاں بنوائی جاتی ہیں یہ مسجد گوا حکام مسجد میں ہو مگر باعتبار ثواب کے مسجد نہیں ہے کیونکہ ثواب مسجد خدا کے لئے بنانے سے ہوتا ہے اور جب اس میں دوسری حیثیت لگ گئی وہ یہ کہ خدا کے حکم کے خلاف بنائی گئی ثواب اس میں ثواب کیا دیکھو مسجد خدا کی نسبت قرآن شریف میں موجود ہے کہ وہ مسجد مع اہل مسجد کے دوزخ میں گرے گی دیکھئے جہاں تعدد کی بنا فاسد ہو وہاں مسجد جیسی متبرک چیز میں سے بھی برکت جاتی رہتی ہے اور اس کا تعدد بھی بُرا ہو جاتا ہے وہ بنا، فاسد کیا ہے مسجد ضرار میں تو کفر کی تائید اور اسلام کا نفور تھا اور یہ بنا متیقن تھی اس لئے وہ احکام میں بھی مسجد نہ ہوتی اور یہاں یہ تو نہیں بلکہ اس سے ہلکی چیز ہے یعنی اپنا نام مقصود ہونا اس کا منشا حُبِ جاہ اور کبر ہے اس لئے وہ احکام میں مسجد ضرار نہیں لیکن ثواب نہ ہونے میں اسی کے مشابہ ہے لیکن چونکہ عام طور سے مساجد میں یہ بنا نہیں ہوتی اس لئے اس سے کوئی نہیں کھٹکتا اور تعدد مدارس کی بنا اس پر ہوتی ہے اس وجہ سے اس سے سب کھٹکتے ہیں پس راز اس کا یہ ہوا کہ کہیں تعدد سے مقصود ثواب ہوتا ہے تو وہاں تراجم نہیں ہوتا اور نتیجہ اس کا اچھا نکلتا ہے اور کہیں مقصود ثواب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہوتا ہے پھر وہاں ثواب کہاں سبب کے معنی گالیاں بکنا ہے گالیاں بکنے میں ثواب کا کیا کام اس صورت میں نتیجہ کہیں اچھا نکل نہیں سکتا اور تراجم ضرور ہوتا ہے اور یہ اثر ہر جگہ لازم ہے خواہ دارالعلم یعنی مسجد میں ہو تو دارالعلم یعنی مدرسہ میں ہو تو جہاں تعدد ہو مسجد کا ہو یا مدرسہ کا اگر ثواب کے لئے ہو یعنی اس میں خلوص ہو اور محض دین مقصود ہو تو وہاں تراجم نہ ہوگا اور وہی تعدد مسجد کا ہو یا مدرسہ کا اگر ثواب کے لئے

نہیں ہے یعنی اس میں خلوص نہیں ہے تو تراجم مزد ہوگا اس وقت تعدد سے زیادہ تر مقصود بھائے ثواب دین کی تائید کے اپنا بڑا جتنا ہوتا ہے اسی کی شکایت ہے کہ تعدد مدارس فی نسب تو بڑا تھا مگر آجکل اکثر جگہ اس کی بنا حسب مال یا جاہ پر ہوتی ہے اس واسطے قابل اعتراض ہے دیکھ لیجئے اس سے بہت کم مدرسہ خالی ہوں گے جہاں دو مدرسہ ہوئے بس وہاں ثواب اور خلوص سے تو بحث نہیں رہتی بس یہ نیت ہوتی ہے کہ کام کی نسبت ہماری طرف ہو کیوں صاحب اگر دین مقصود ہے تو اس خصوصیت کو کیا دخل ہے یہ تو کھلا ہوا حسب جاہ ہے کیونکہ دین مقصود بیوتا تو نظر اس پر رہتی کہ دین کا کام ہو جاوے خواہ ہمارے ہاتھ سے ہو یا دوسرے کے ہاتھ سے اور جب اپنی خصوصیت مد نظر ہوتی تو مقصود یہ ہوا کہ ہمارا نام ہو اسی کا نام حسب جاہ ہے۔

کا پور کا قصہ ہے کہ ایک طالب علم ایک مدرسہ میں پڑھتا تھا جب وہ قریب فراغ پہنچا تو دوسرے مدرسہ میں ہمارا نام لکھنا یا دستار بندی کا جلسہ ہونے والا تھا۔ اب صبح کو جلسہ ہے شام کو پہلے مدرسہ والوں نے اس کو بلایا اور کہا محنت تو کی ہم نے اس کے کیا معنی کہ دستار بندی دوسرے مدرسہ میں ہو لہذا تم یہیں آ جاؤ اس پر ایک قصہ لہ آیا۔ دو بھائی تھے ان کے یہاں کچھ مہمان آئے تو ایک بھائی بولا کہ آج دوپہر کی دعوت میرے یہاں ہے اور دوسرے کے کہا شام کی دعوت تم کو دینا چنانچہ اس پر طرفین کی تراضی ہو گئی جس کے یہاں صبح کی دعوت تھی اس نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ چلو جنگل ہو آؤں ذرا ہوا خودی اور تفریح ہوگی جنگل میں ایک گولہ کے درخت کے نیچے جا کھڑا کیسا اور کہا گولہ خوب پاک رہے ہیں دل چاہتا ہے کہ گولہ کھاؤں چنانچہ کسی کو درخت پر چڑھا کر خوب گولہ جھڑوائے اور خود بھی کھائے ان کو بھی کھلائے مقصود ان کو ہی کھلانا تھا تاکہ روٹی کم کھاؤں جب دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے کہا اس وقت کی دعوت تو میرے یہاں ہے تو شام کو کھلا دینا۔ اس نے کہا واہ یہ خوب رہی گولہ لایا تو ہم نے اور کھانا تو کھلائے گا ایسا نہیں ہو سکتا سو حضرت یہی قصہ یہاں ہوا کہ ایک مدرسہ والوں نے اس طالب علم سے کہا کہ تجھے گولہ لایا تو ہم نے یعنی محنت کی اور تمہارا کیا اور

وقت ہر دوسرے آگودے اس مدرسہ والوں نے اس طالب علم کو کچھ روپے دینے کو بھی کہے اور اس پر پکا کر لیا کہ دستار بندی دوسرے مدرسہ میں نہ ہو بلکہ یہیں ہو اس کی خبر دوسرے مدرسہ والوں کو بھی لگ گئی انہوں نے کیٹی کی کہ کیا کرنا چاہیے بعض چالاکوں نے ایک ترکیب نکالی اور اس طالب علم کو کسی جیلہ سے بلا کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا نہ کہتا نہ سنتا کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ بس کوٹھری میں نہ کہہ تا لا ڈال دیا اس سے مقصود ان کو دق کرنا نہیں تھا بلکہ صرف مجبوس کر لینا اور اپنے قبضہ میں رکھنا منظور تھا اسی واسطے کوٹھری میں اس کے کھانے پینے وغیرہ کا کل سامان فراغت کے ساتھ جمع کر دیا چند قسم کے پھل رکھ دیئے پانی پینے کے لئے گھڑا لٹا کلاس سب کچھ سامان کر دیا معلوم نہیں نماز کیسے پڑھی ہوگی اور بچانہ کیسے پھرا ہوگا اسی طرح ان کو قید رکھا پہلے مدرسہ والے ان کو تلاش کر کے مایوس ہو کر بیٹھ رہے یہ سمجھے ہوں گے کہ طالب علم لا ا بالی ہوتے ہی ہیں کہیں کو چل دیئے ہوں گے جب عین جلسہ کا وقت ہوا تو دوسرے مدرسہ والوں نے ان کو کوٹھری میں سے نکال کر بہت حفاظت کے ساتھ جلسہ میں پہنچایا اور دستار بندی کر دی جب کام مکمل گیا تو چھوڑ دیا کہ اب جہاں چاہے تشریف لے جائے وہاں تو روپے بھی ملتے تھے یہاں کچھ بھی نہ ملا مفت ہی میں کام نکالا۔ یہ نو بہت احترام کی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی بنا رٹواب پر ہے اس کی بنا صرف جاہ پر ہے کہ یوں نام جو گا کہ ہمارے مدرسہ میں اتنے طلبہ کی دستار بندی ہوئی اگر دین کی حق منظور تھی تو اس بکھیرے کی کیا ضرورت تھی بس ایک عالم تیار ہوا تھا جس سے دین کی امداد ہونے کی توقع ہے اس مدرسہ سے ہوا تو کیا اور اس مدرسہ سے ہوا تو کیا مگر یہ تو منظور ہی نہیں منظور تو یہ ہے کہ ہمارا نام ہو اور اس کی وجہ وہی بڑائی ہے جس کو جاہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاوے کہ ہمارے مدرسہ سے اتنے آدمی پڑھ کر نکلے جس طرح ہوتا ہے اور یہی جاوے اس موقع پر مولانا محمد یعقوب صاحب کی ایک بات یاد آئی وہ فرمایا کرتے تھے یہ حضرات مخلص تھے اور ہم مخلص ہیں یعنی غلو ص سے خالی ہاتھ ہیں مخلص کے لفظ پر ایک لطیفہ یاد آیا ایک شخص سے میں نے کہا آپ بڑے مخلص ہیں انہوں نے

شاید کسی مخلص کا لفظ سنا تھا وہ مغفلس سمجھے تو کہنے لگے جی اللہ کا فضل ہے کھانے کو سب کچھ ہے، مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی راہِ نجات بھی پڑھاتا ہے وہ بھی ہمارا معین ہے، ہمارا کام بیٹا ہے ہم کو بھی اس کی اعانت کرنی چاہیے اور ملا جلا رہنا چاہیے یہ ہے خلوص اور یہ ہے ثواب کے واسطے دین کی تعلیم دینا یہ انبیاء علیہم السلام کا سارا ہی علاقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء سب بھائی بھائی ہیں یہ ہے طریقت سنت اور طریقہ حق اور یہی مشائخ اور علما اور فقرا کو چاہیے کہ ہا ہم ایسا علاقہ رکھیں مگر آجکل اگر کسی دوسرے کو بھائی کہتے ہیں تو اس کے معنی وہ ہوتے ہیں جو ہندو بھائی اور عیسائی بھائی کے معنی ہیں کہا جاتا ہے ہمارے ہندو بھائی یوں کہتے ہیں اور عیسائی بھائی یوں کہتے ہیں یہ لفظ تہذیب کا ہے ورنہ مراد دشمن ہے تو مشائخ یا علما اگر کسی اپنے ہمعصر کی نسبت بھائی یا برادر کا لفظ بولتے ہیں تو برادرانِ وطن مراد ہوتے ہیں جس کا اطلاق ہندوؤں پر آتا ہے نہ برادرانِ طریق پر۔ علما کو بھی چاہیے کہ اتحاد سے رہیں اور دین کا کام دین کی طرح کریں نہ آجکل کے مدرسوں کی طرح کہ دوسرے مدرسہ میں چاہے کیسی ہی اچھی تعلیم ہوتی ہو اور کیسے ہی قابل لوگ وہاں موجود ہوں مگر جب اسے یاد کریں گے تو برائی ہی سے یاد کریں گے کیا اس حالت پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ خلوص سے کام کیا جاتا ہے۔ خلوص تو کوسوں دور ہے بس مقصود دوسرا ہی ہے کہیں مقصود جامہ بے یعتی اختاب کہ ہم اسنا کام کرتے ہیں اور کہیں مال یعنی چندہ رسی کی ضرورت سے مجمع بڑھایا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ طالب علم زیادہ ہوں کیونکہ جب طالب علم زیادہ ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ کام خوب ہو رہا ہے لہذا چندہ بھی زیادہ دیں گے یہ چندہ ایسا طمع نظر ہوا ہے کہ اس پر بھی نظر نہیں رہی کہ چندہ مقصود بالذات ہے یا کسی چیر کا ذریعہ ہے اور اس کی وہ حالت ہوگئی جیسے بعض لوگ کھانے کے حریص ہوتے ہیں اور کھائے چلے جاتے ہیں خواہ اس پر وہ غرض جس کے لئے کھانا موضوع ہے مرتب نہ بھی ہو یعنی تغذیہ بدن ہو یا نہ ہو

چاہے دست ہی آتے رہیں مگر کھائے ضرور جاتے ہیں اور جب کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں سب کام تو قوت پر موقوف ہیں اور قوت موقوف ہے کھانے پر تو سب کام موقوف ہیں کھانے پر تو کھانا ایسی ضروری چیز ہے اور تم اس سے منع کرتے ہو اس موقوف نے یہ نہیں سمجھا کہ اس دلیل میں ایک مقدمہ میں تفصیل کی کسر ہے وہ یہ کہ یہ تو صحیح ہے کہ سب کام موقوف ہیں قوت پر اور یہ بھی صحیح ہے کہ قوت موقوف ہے کھانے پر مگر یہ کہ کونسا کھانا مورث قوت ہے اس میں کلام ہے اگر یہ کہا جاوے کہ مطلق کھانا مورث قوت ہے تو اس پر ہم لاشعاً کہیں گے کیونکہ کھانا وہ مورث قوت ہوتا ہے جو ہضم ہوا اور ہضم جب ہی ہوگا جب پیٹ کے موافق کھایا جاوے اور جب پیٹ سے زیادہ کھایا جاوے گا تو وہ ہضم نہیں ہو سکتا اور جب ہضم نہ ہوگا تو اس سے طبیعت غذا نہیں حاصل کر سکتی بلکہ مجبور ہوگی اس کی دفع پر اور اس میں کوئی فعل ذکر ہے گی۔ بجز اس کے کہ دستوں کے راہ نکال دے تو اس کھانے کا بغیر تو محض یہ ہوا کہ ایک راہ سے پیٹ میں داخل کیا گیا اور دوسرے راہ سے نکال دیا گیا تو اس دلیل میں غلطی یہ تھی کہ ایک مقدمہ کا خیال نہیں رہا جس پر نتیجہ کی صحت موقوف تھی۔ خلاصہ غلطی کا یہ ہوا کہ ذریعہ کو اختیار کیا گیا مگر نہ یہ حیثیت منتج مقصود ہونے کے بلکہ ذریعہ کو مقصود بنا لیا گیا۔ یہی حالت آجکل کے چندہ کی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ فسانی الجندہ ہو گئے۔ نہ جاکر کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو پس چندہ ہونا چاہیے اور جب کوئی ان سے کہے کہ چندہ میں یہ خرابیاں ہیں تو وہ ہی جواب یہاں بھی ملتا ہے جو اس کھانے والے نے دیا تھا کہ سارے کام تو آجکل مالی قوت پر موقوف ہیں اور مالی قوت کا سدا چندہ پر ہے تو سارے کام موقوف ہوئے چندہ پر اور تم اس سے منع کرتے ہو۔

صاحبزادہ دونوں مقدمے ٹھیک ہیں مگر ایک مقدمہ یہاں بھی قابل تفصیل ہے کہ یہ چندہ جس میں حدود کا خیال نہ رکھا جاوے یہ بھی منافی الی القوت ہے یا نہیں۔ سود دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ قوت سے مراد دینی قوت

اس کو خوب بھینٹیں کر لیجئے اور جب چندہ اس طریق سے لیا گیا جو شرعاً ممنوع ہے تو دین تو پہلے ہی غارت ہو گیا پھر اس سے دینی قوت کی توقع رکھنا کیا معنی یہ تو ایسا ہوا جیسے کھانے کے شوق میں آکر ڈھیلے و پتھر کھائے اور خوش ہیں کہ اس سے قوت آوے گی بلکہ ڈھیلے پتھر بھی نہیں سسٹا کیا کھالیا اور دل خوش کر لیا کہ اس سے قوت آوے گی۔ اس سے جیسی قوت آوے گی ابھی ذرا دیر میں معلوم ہو جائے گی۔ غلطی یہی ہے کہ چندہ کو مقصود بالذات سمجھا ذریعہ نہیں سمجھا اگر ذریعہ سمجھتے تو ظاہر ہے کہ چندہ ذریعہ کا ہے کا ہے دین کا تو دین اس کے واسطے غارت نہ کرتے اور دین کو غارت کر کے چندہ لیا تو یہ تو ایسا ہوا جیسے چھت کی مرمت کے لئے سیرامی کی ضرورت تھی اور کوئی یوں کرے کہ چھت ہی میں سے دو کڑیاں نکال کر ان کی سیرامی بنالے تو کیا آپ اس کو عقلمند کہیں گے ہرگز نہیں اس میں بھی تو غلطی یہ ہے کہ اس نے مقصود اور ذریعہ میں فرق نہیں کیا اور ذریعہ کے لئے یعنی سیرامی کے لئے مقصود کو یعنی چھت ہی کو بگاڑ ڈالا اسی طرح یہ چندہ والے کرتے ہیں کہ چندہ جو کہ ذریعہ ہے دین کی درستی کا اس کے لئے دین ہی کو خراب کر لیتے ہیں اور سنے آپ کو معلوم ہو گا کہ اصلاح ذات البین اور اتفاق بھی ایک ضرور ہے دین کا اور اس کا مقابل تخریب دین ہے تو چندہ اگر موجب ہوا غساد اور اتفاق اور عداوت کا تو وہ قوت دین کا ذریعہ کہاں بنا بلکہ تخریب دین کا ذریعہ بن گیا پس اس وقت تو یہی کہا جاوے گا کہ مقصود سے کچھ غرض نہیں ذریعہ ہی کو مقصود بنا لیا ہے جہاں دُور سے ہو جاتے ہیں وہاں کیا کیا بُرے اور شرمناک واقعات ہوتے ہیں اور سب کی اصل نکالی جاوے گی تو وہی چندہ اصل نکلے گی کہ ہر مدرسہ والا اس کی کمی سے ڈر رہا ہے اس واسطے دوسرے مدرسہ کی مخالفت کرتا ہے اور دونوں آپس میں لڑتے ہیں حتیٰ کہ ہاتھ پائی اور فوجداری کی نوبت آجاتی ہے پھر کیسا فیضیت ہونا پڑتا ہے عدالت تک نوبت آتی ہے اور موافق اور مخالف سب کے سامنے ہنسائی ہوتی ہے حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر مدرسہ سے ہو گئے تو حرج کیا ہو گیا کام ہلکا ہو گیا پہلے

سب کام ایک کو کرنا پڑتا تھا اب دو ہو گئے تو کام ہٹ گیا۔ اس کو تو غنیمت سمجھنا چاہئے۔ ہمارے یہاں تھا نہ بھون میں مدرسہ ہے جس کو لوگ جانتے ہیں ایک دفعہ ایک نیا مدرسہ ہوئے کو تھا میں نے کہلا بھیجا کہ چشم مارو دشمن دل ما شا دا چھا ہے ہمارا کام آپ اپنے سر لے لیں اگر آپ مدرسہ کرتے ہیں تو ہم مخالفت نہیں کریں گے جس سے آپ کے چندہ میں کچھ کمی ہو بلکہ ہم اپنا مدرسہ اٹھا دیں گے یہ چندہ بھی جو کچھ ہو آپ ہی لے لیجئے اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ نیا مدرسہ موقوف رہا اگر دوسرے مدرسہ کو روکنا بھی ہو تو یہ ترکیب ہے نہ یہ کہ اس سے لڑا جاوے اور فوجداری کی جاوے۔ میں نے دراصل یہ ترکیب نہیں چلی تھی اور صرف کہلا بھیجنا تھا بلکہ دل سے یہی ارادہ تھا حتیٰ کہ یہ کیا کہ اپنے یہاں کے مدرسین کو تین چار مہینہ کی تنخواہیں پیشگی دے کر میں باہر چلا گیا اور ان سے کہہ گیا کہ اگر وہ مدرسہ واقعی شروع ہو جاوے تو مزاحمت نہ کرنا بلکہ اس میں چلے جانا اور تنخواہیں اس واسطے دیدیں کہ شاید اس میں بالفعل چندہ کی کمی ہو اور اس لئے وہاں مدرسین کو تنخواہیں نہ مل سکیں اور وہ اس وجہ سے وہاں جانے سے ذرک جاویں اور باہر اس وجہ سے چلا گیا کہ شاید میری موجودگی میں نئے مدرسہ والوں کو کچھ رکاوٹ ہو۔ میں تو اس کے لئے بالکل تیار تھا مگر اثر یہ ہوا کہ وہ مدرسہ شروع ہی ہو کر رہ گیا ایک نرم ہو جاوے تو اس کا دوسرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور وہ بھی نرم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہ سمجھئے کہ اس ترکیب سے اس غرض کے لئے کام لیستنا چاہیئے دوسرے پر یہ اثر ہو کہ وہ نرم پڑ جاوے اور اس سے دب جاوے اور دوسرا مدرسہ جاتا رہے یہ تو خود طلبی اور دھوکا دینا ہے اور اس کو پالیسی کہتے ہیں اور اس سے اثر بھی نہیں ہوتا بلکہ حب یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس میں پالیسی تھی تو اثر برعکس ہوتا ہے اور ہر شخص پہلے مدرسہ والوں کا مخالفت بن جاتا ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ مولویوں کو بھی مکاری آتی ہے بلکہ نرم برتاؤ فی نفسہ مامود ہے اور محمود ہے اور دونوں اس کے مخاطب ہیں یہ مجھ کر دونوں کو چاہئے کہ نرمی کا برتاؤ کریں اور غلو سے کام کریں جس سے بھی جو کام دین کا ہو جاوے اس کو غنیمت سمجھئے تراحم کیوں کیا جاتا ہے

یہ صورت ہے اتفاق کی۔

حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اتفاق اتفاق پکارتے پھرتے ہیں مگر جو اصل ہے اتفاق کی اس سے بہت دور ہیں تو اتفاق کی اصل تو واضح ہے جن دو شخصوں میں تو واضح ہوگی ان میں نا اتفاق نہیں ہو سکتی اور تو واضح کی ضد تکبر ہے جہاں تکبر ہوگا وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا اب لوگ ہر بات میں تکبر کو اختیار کرتے ہیں اور زبان سے اتفاق اتفاق پکارتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر دونوں تو واضح سے کام لیں تو اتفاق قائم رہے اور تو واضح جب ہوتی ہے جبکہ حُب مال و جاہ نہ ہو اور جہاں مال و جاہ کا دخل ہوگا وہاں تزام ضرور ہوگا یہ حب مال و جاہ فساد کی جڑ ہیں اگر یہ نہ ہوں تو خدا کی قسم ہے کہ تزام کبھی نہ ہو جیسے اسی کی ایک نظیر موجود ہے کہ مساجد میں تزام نہیں ہوتا کیونکہ عادتاً اکثر مساجد کے بنانے میں مال و جاہ مقصود نہیں ہوتا اور جہاں مساجد میں بھی یہ بلا شامل ہے وہاں تزام بھی موجود ہے مساجد کو بھی چھوڑیے مدرسوں ہی میں جہاں یہ بلا نہیں ہے وہاں تزام بھی نہیں دیکھ لیجئے گورنمنٹ کے ہزاروں مدرسے ہیں اور آپس میں تزام نہیں کیونکہ ان میں مال و جاہ کی غرض شامل نہیں کیونکہ ہر شخص کو اپنی ترقی کے مطلب ہے۔ یہ خیال کسی کو نہیں کہ ایک مدرسہ میں طالب علم زیادہ ہوں گے تو دوسرے سے بڑھ جاوے گا۔ اور چند زیادہ آوے گا اور نام ہوگا کہ فلانے کا مدرسہ خوب چلتا ہے۔ وہ دیکھ کر سب ایک ہی کے ہیں چندہ کا وہاں کام نہیں اور طالب علم زیادہ ہونے سے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہوتا۔ غرض مال و جاہ کی شرکت نہیں اس واسطے تزام بھی نہیں اگر ہمارے مدرسوں میں بھی یہ بلا نہ رہے تو تزام نہ رہے اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ دونوں میں سے ایک ماتحت بن جاوے دوسرے کا تو حقیقت میں دونوں ایک ہوں گے۔ ایک اصل اور ایک فرع تو تزام نہ ہوگا کیونکہ ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی کو مانع نہ بھی جاوے گی بلکہ ہر ایک کی ترقی دوسرے کی بھی ترقی بھی جاوے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے تابع نہ

سہی مگر آپس میں محبت رکھیں اور غور کرنے سے یہ صورت ثانی زیادہ مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ ایسے فاسد مذاق ہو گئے ہیں کہ بلا حکومت اور دباؤ کے مل کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بہر حال جتنی کوشش ہو سکے اچھا ہے آپس میں میل اور اتحاد پیدا ہونے کی کچھ تدابیریں ہیں مثلاً ایک یہ کہ علماء ایک دوسرے سے ملنے رہیں، دوسرے یہ کہ دوسرے مدرسے کے طالب علم کو اپنے مدرسہ میں داخل نہ کریں تا وقتیکہ وہاں کی اجازت نہ ہو اور مہتمم کے دستخط لے آویں ایک طرف سے یہ ہو اور دوسری طرف سے یہ ہو کہ اس طالب علم کو اس مدرسہ میں داخل ہونے سے منع نہ کریں اور دستخط اور اجازت دیدیا کریں کیونکہ مقصود تعلیم دین ہے ممکن ہے کہ ایک کتاب ایک مدرسہ میں ہوتی ہو جس شرکت کی طالب علم کو ضرورت ہے اور دوسرے مدرسے میں وہ نہیں ہوتی تو اس صورت میں اس طالب علم کو ایک مدرسہ کا متعین کرنا اس کا وقت ضائع کرتا ہے اور متعین کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ غرض آپس میں اتحاد رکھنا ہو تو اس کی یہ تدابیر ہیں ان تدابیر کو اگر تکلف بھی اختیار کیا جاوے تو اضر ہوتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اخلاق باطنی کو دخل ہے ظاہری برتاؤ میں کہ جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے ہی برتاؤ اس سے ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی اس کا عکس بھی ہے کہ ظاہری برتاؤ کو بھی دخل ہے باطنی اخلاق کے پیدا ہوجانے میں کہ جیسا برتاؤ تکلف اختیار کیا جاوے ویسے ہی اخلاق پیدا ہوجائے ہیں چنانچہ ارشاد ہے ادفع بالسنیٰ حسن فاذا الذی بینک و بینہ عداۃ کا نہ دلی حیدر یعنی اگر کسی سے تکلیف پہنچے تو اس کی مکافات اچھے برتاؤ کے ساتھ کیجئے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کو آپ سے عداوت تھی وہ پکا دوست بن جاوے گا صدیق صداقت سے ہے جس کے معنی ہیں محبت اور خدات یعنی وہ دوستی جو قلب میں گھس گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ نیک برتاؤ کا گودہ تکلف ہی سے ہو یہ اثر ہے کہ دوسرے شخص کے قلب میں بھی اور واقعی محبت پیدا ہو جاتی ہے آیت سے یہ مسئلہ بالآخر ثابت ہو گیا کہ اگر یہ تدابیر اتحاد دل سے بھی نہیں اختیار کر سکتے تو تکلف ہی اختیار

کر لیں غرض اتحاد اچھی چیز ہے اس کے حاصل کرنے کی تدابیر کرنی چاہئیں پھر اتحاد کی صورت میں تعدد مدلس بھی کچھ برا نہیں مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقصود علم دین کی خدمت ہونے کہ جاہ اور مال اگر مقصود تعدد سے علم دین کی خدمت ہو تو جتنا تعدد ہوگا علم دین کی خدمت زیادہ ہوگی یہ ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی کے ساتھ دس آدمی ہو جائیں تو دس گنا کام ہوگا اور اس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ علم دین کی جس قدر زیادہ خدمت ہو سکے ضروری ہے خصوصاً اس زمانہ میں کہ ضلالت سے نجات بلا کسی ناممکن ہے یعنی خصوصاً اس واسطے کہا کہ پہلے زمانہ میں تو اہل تزامم کم تھے اس لئے جمہور نے جماعت کی دین سے واقفیت کافی تھی اور نادانوں کے لئے صرف اتنا کافی تھا کہ جو ضرورت پیش آئے اس کا حکم کسی سے پوچھ لیا اب اہل باطل کی مزاحمت بھی موجود ہے زمانہ آزادی اور خود داری کا ہے ہر شخص جدا جدا اسلام پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ غیر اسلام والے بھی اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور خود اہل اسلام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ حملہ زیادہ مضرب ہے کیونکہ غیر اہل اسلام تو مخالفت میں صورت و حقیقت دونوں طرح ان کو دشمن سمجھا جاتا ہے اور دشمن کی بات کا زیادہ اثر نہیں ہوتا اور یہ لوگ دشمن بصورت درست ہیں ان کے حال سے بچنا مشکل ہے اب تو دین کی حفاظت کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں کہ علم کافی والوں کی بہت بڑی جماعت ہو اور اتنا بڑا مجمع اہل علم کا بلا کافی قوت اور گوشہ کے نہیں ہو سکتا اس واسطے ضرورت ہے کہ سب مسلمان متفق ہو کر کوشش کریں اب وقت اختلاف کا نہیں رہا اس تقریر سے علم اور کافی علم کی ضرورت ثابت ہو گئی اور یہی علم ذریعہ ہے دین کی حفاظت کا اسی سے عقائد درست ہو سکتے ہیں اور اسی سے اعمال درست ہو سکتے ہیں اور اس مجموعہ اصلاح کا خلاصہ درستی معاد ہے تو حاصل یہ ہوا کہ درستی معاد ہوتی ہے علم سے اس واسطے علم کی سخت ضرورت ہے اور اس وقت جو آیت تلاوت کی گئی اس کے ضمن میں مسئلہ سادہی کا بیان مجھے مقصود ہے۔

اب میں آیت کا ترجمہ ہی کئے دیتا ہوں تعلقات کو طول نہیں دوں گا۔ اب تک

میرا یہ طریقہ تھا کہ ایک آیت پڑھی اور اس کے متعلق تمام مال و ما علیہ سے بحث کی اور اس ضمن میں اصل مضمون کے متعلقات اور متعلقات کے متعلقات اور ان کے متعلقات سب ہی آجاتے تھے اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی گو اس سلسلہ کے بڑھ جانے سے بھی کلام میں اشتت نہ ہوتا تھا اور اصل مضمون محفوظ رہتا تھا کیونکہ نظر اصل مضمون ہی کی طرف رہتی تھی تاہم اصل مضامین کے ساتھ متعلقات بہت زیادہ ہوتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت تھوڑی ہوتی تھی اور بیان زیادہ ہوتا تھا۔ اور آج اس طریقہ کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ متعلقات کو طول نہیں دوں گا صرف آیتوں کا ترجمہ کر دوں گا اور مختصر طور پر کو وضع مطلب کر دوں گا۔ اس طریقہ کا نتیجہ یہ ہے کہ آئیں زیادہ ہوں گی اور متعلقات کا بیان کم ہوگا اور میرا قدیم طریقہ یہی تھا گو اس دوسرے طریقے کی ایک مدت سے عادت ہو جانے کے سبب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ قدیم طریقہ تھا اور آج جدید طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن واقعی بات یہ ہے کہ قدیم طریقہ عرصہ سے بدلا ہوا تھا اور بجائے اس کے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا آج پھر اسی قدیم طریقہ کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ اور بات یہی ہے کہ بیان ذریعہ ہے اور اصل مقصود مضمون آیت ہے تو نظر مقصود پر رہتی چاہئے ذریعہ وہی اختیار کرنا چاہئے جو موصول الی المقصود ہو اور پس اگر ایک کام کے چند ذرائع ہوں تو ظاہر ہے کہ جو ذریعہ احقر ہو یعنی چھوٹے سے چھوٹا ہو اسی کو اختیار کرنا چاہئے قدیم طریقہ مختصر اور بہت سہل تھا اس واسطے اس کو درمیان الی طریقہ پر ترجیح ہو سکتی ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ترجمہ اور مضامین اصلیہ کے بیان کرنے میں کچھ بھی دقت نہیں اور اس دوسرے طریقہ میں چند چیزوں کی ضرورت ہے جیسا کہ آگے معلوم ہوگا تو چند چیزوں کے جن کرنے میں اتنی سہولت نہیں ہو سکتی جتنی ایک چیز میں ہوگی۔ یہاں میں پھر وہ بات یاد دلاتا ہوں کہ طریق مقصود نہیں بلکہ مقصود ہی مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے وہ یہ ہے جس کا بیان خود قرآن میں موجود ہے و ذکر فی الذکر فی تنفع المؤمنین جس کا خلاصہ نصیحت ہے مسلمانوں کو جب مقصود نصیحت ہے اور بیان اس کا ذریعہ اور طریق ہوا تو کیسا

ضرور ہے کہ ایک ہی طریقہ کا التزام کر لیا جاوے بلکہ جب کوئی دوسرا طریقہ
 القی معلوم ہو تو چاہئے کہ پہلے کو بدل دیا جاوے اور یہ مؤید بالسنّت بھی ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خان میں ہے ماخیز بین الصّیّین الا اختار یصرّھا
 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دو بات میں اختیار دیا جاتا اُن سے اُسی کو
 اختیار فرماتے تھے جو آسان ہو۔ یہ ایسا ہے جیسے حج کو جانے کے درستے ہوں
 ایک قریب اور ایک بعید تو عقل کی بات ہی ہے کہ قریب کا راستہ اختیار کیا
 جاوے اس میں بعض غلطی کرتے ہیں اور طریق طویل کے اختیار کرنے کو باعث اندیاد
 ثواب اور مجاہدہ سمجھتے ہیں۔ وطن میں ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی وہ اسی
 خیال کے تھے اور کہتے تھے کہ دین میں سہولت پسندی اچھی نہیں کیونکہ جتنی مشقت
 زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا حدیث موجود ہے اجرک علی قدر نصبک یعنی
 اجر بقدر محنت کے ہے اور میں کہتا تھا کہ اس حدیث سے طریق طویل کو اختیار کرنے
 کی فضیلت بتلانا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ بڑے مقصود کو حاصل کرواؤ
 اس کی تحصیل میں جو مشقتیں پیش آئیں ان کی وجہ سے ہمت نہ ہارو کیونکہ اجر علی قدر
 نصبک ان مشقتوں پر اجر بھی زیادہ ملے گا یہ مقصود نہیں کہ مقصود کے دو طریقوں
 میں سے اعرس اور اطول کو اختیار کرو اس امید پر کہ اس سے ثواب بڑھ جاوے گا
 یہ تو درحقیقت مقصود سے محرومی ہے اور ذریعہ کو مقصود بنانا ہے وہ کسی طرح ملتے
 نہ تھے میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے کہ جتنا ذریعہ کو طول دیا جاوے اتنا ہی
 باعث فضیلت ہے تو آپ یوں کیا کہیں کہ اگرچہ پانی تھنا بھون میں بھی موجود
 ہے مگر فضیلت بڑھانے کے لئے وضو کے واسطے پانی جلال آباد سے لایا کیجئے
 اور اس سے وضو کر کے نماز پڑھا کیجئے اس طرح ہر نماز کا ثواب بہت بڑھ جاوے گا
 کیا آپ کے دل کو یہ بات لگتی ہے تب ان کی سمجھ میں آیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ
 ذریعہ اور طریق کو طول دینا کچھ فضیلت کی بات نہیں ہاں اگر مقصود کے لئے کوئی
 طریق ہی نہ ہو سوائے طریق طویل کے تو ہمت نہ ہارے غرض وعظ ایک طریق ہے

جس سے مقصود مسلمانوں کا نفع ہے تو جس طریق میں بلامشقت و مضرت ہو وہی طریق اچھا ہوگا اور جو طرز آجکل اختیار کیا گیا ہے اس کی یہی شان ہے اس دوسری طریق میں ایک مضرت یہ ثابت ہوئی کہ بعض سامعین کو غلط فہمی ہوتی تھی کیونکہ بعض مضامین نئے ہوتے تھے جو کتابوں میں نظر سے نہیں گزرتے اکثر طبائع نئی بات سے جو بھگتی ہیں اس واسطے لوگ ان سے متوحش ہوتے تھے اور غور کرنے کا مادہ طبیعتوں میں رہا ہی نہیں ہے بس نئی بات سنکر خواہ مخواہ اعتراض کر دیتے تھے اور نئے مضامین ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس طریق میں صرف منقولات پر اکتفا نہ ہوتا تھا کہ مسائل کتاب میں یوں لکھ دیا جائے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو بلکہ منقولات پر بھی اشارہ کرتے ہیں سیاق و سباق اور قواعد سے استنباط کر کے ایسے مضامین بھی بیان ہوتے تھے جو کسی نے نہیں کہے کیونکہ ہر مضمون کا کتاب میں لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں اور کتابوں میں قواعد کے درج کرنے کا یہی تو حاصل ہے کہ جو نیات کے لکھنے کی ضرورت نہ رہے پس چند اصول کلی لکھ دیئے ہیں جن سے سیکرٹوں جو نیات نکالے جاسکتے ہیں تو وہ غلطی کے وقت ان جو نیات کو مستنبط کر کے بیان کر دینے میں کیسا حرج ہے اول تو ہمیں اس کی لیاقت کہاں اور قواعد ہم کو ایسے مستحضر کہاں ہیں جن سے ہم زیادہ استنباط کر سکیں مگر خیر ہم بہت تو اذیت بھی کیوں کریں آخر کچھ تو علم خدا تعالیٰ نے دیا ہے کہیں کہیں استنباط سے بھی کام لیا جاتا تھا اور کچھ نہ کچھ ایسے مضامین بھی جو کسی سے بالخصوص منقول نہ ہوں بیان میں آجاتے تھے ان سے بعض لوگ چونکتے تھے اور خواہ مخواہ اعتراض کرتے تھے یا بعض مضامین ایسے ہوتے تھے کہ ان کے کہنے کی لیاقت سامعین میں نہیں ہوتی تھی نہ اُس کے سمجھنے کی کو مشقت کرتے تھے بس جو مدلول سرسری طور پر اپنی سمجھ میں آگیا اسی کو واقعی مطلب سمجھ کر اعتراض کر دیتے تھے ان مضامین کو دیکھ کر خیال ہوا کہ اس بکھرے کو کیوں مول لیا۔ اس طریق سے جو چھوڑی کیوں نہ دیا جاوے جس سے یہ سب خرابیاں پیدا ہوئیں گو اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نئے مضامین اگر کسی کو پسند آگئے تو وہ بہت محفوظ ہوتے تھے لیکن پھر یہ مقصد ہوتا تھا

گر کسی مضامین منقولہ وغیر منقولہ میں تعارض کے تو ہم سے فرقہ بندی شروع ہوگئی اور ایک اس کے طرفدار ہو گئے اور ایک اس کے۔ گو اس فرقہ بندی سے بیان کنندہ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ایسی فرقہ بندی سلف کے وقت میں بھی ہوئی ہے مگر مجھے اس سے بھی غیرت آتی ہے کوئی قاضی بنے اور کوئی رشیدی کوئی اشرفی اور کوئی روپیہ صاحب اور انسان بنے اشرفی روپیہ بننے سے کیا فائدہ پھر غور سے سمجھ میں آیا کہ یہ ساری خرابی استنباط کی ہے نہ یہ ہونا اختلافات ہوں جب نقل محض ہوگی اور صرف ترجمہ ہوگا تو بات بڑھے ہی گی نہیں پھر استنباط کی تو بہت ہی نہیں آوے گی تو اس طریق میں خطرہ نہیں جب کوئی اشکال کرے کہدیا دیکھ لو یہ ترجمہ اور یہ مضمون سلاطین صاحب نے لکھا ہے اپنے اوپر کچھ بھی بار نہ رہا اس طریق میں دماغ پر بھی تعجب بہت ہوتا تھا کیونکہ آیت میں سے ایک مضمون نکالا اور اس مضمون میں سے اور مضمون نکالا اور اس میں سے اور نکالا ان سب کا سلسلہ یاد رکھنا اور ہر مضمون کے لئے اصل کو تلاش کرنا اور ہر پہلو پر نظر رکھنا ظاہر ہے کہ کس قدر دماغ کا کام ہے اور اس صورت میں آیت کے الفاظ کا اتباع ہے جو مضامین سید سے سید سے اُن الفاظ سے ہمیں آویں بیان کر دے تو بہت سا کام کم ہو گیا۔ غرض اُس طریق میں بہت کچھ بھڑے تھے نیز ضرر بھی دیکھا تو اس سنت پر عمل کرنے کو جی چاہا ماسخیر بین امر بین الاخوان اھونھما اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ طریقہ بدل دیا جاوے اس واسطے اب میں سید سے ترجمہ پر اکتفا کروں گا بعضوں کا خیال یہ ہے کہ اس طریق کے بیان میں مزاح نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مزاح مقصود نہیں شفا مقصود ہے۔

دیکھئے حکیم محمود خاں مریش کے لئے نسخہ لکھئے تھے۔ اس میں مرہ کہاں ہوتا تھا بلکہ بعض نسخے تو نہایت بد مرہ ہوتے ہوں گے پھر یہ تھوڑا ہی ممکن تھا کہ کوئی بد مرہ ہونے کی وجہ سے اس نسخہ کو چھوڑ کر مومن خاں کے مرہ دارا شاعر بڑھ لیا کرے مرہ شعر میں ہے مگر شفا نسخہ میں ہے حتیٰ کہ بقہ تھنائے اساعند ظن عبدی بی بعض موقوعہ صرف کا عند گھول کر پلا دینے سے شفا ہوگئی اور مومن خاں اور ذوق اور شوق کے تمام دروان بھی

بنی جاوے تو شفا نہیں ہو سکتی تو مقصود نفع ہے نہ مرہ جس کی نظر مقصود پر ہے اس کے نزدیک دونوں طریقے یکساں ہیں اصلاح کے مضامین اس میں بھی ہوں گے کیونکہ ترا ترجمہ یہی مگر ہے تو ترجمہ اسی کلام کا جس میں سرتا یا اصلاح بھری ہوئی ہے رنگینی دہی اور اس بے مرہ طریق کو اختیار کرنے میں بھی ایک نفع ہے کہ لوگ مجھے وعظ کے لئے کم بلا دیں گے اور گرمی میں دق نہ کریں گے مجھے آرام ملے گا نیز بلانے والوں کی محبت بھی معلوم ہو جاوے گی کہ صرف اپنے کام کے لئے بٹلتے ہیں یا محبت ہی اس کی محرک ہوئی ہے چنانچہ یہاں کے بلانے والوں سے میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وعظ مقصود ہے تو میں وعظ تو اب پھیکا اور بے مرہ کہوں گا اگر اس پر بھی آپ حضرات راضی ہوں تو میں حاضر ہوں چنانچہ اس وعدہ کا اس وقت ایفا کر دیں گا حضرات دایمیں کی محبت ہے کہ انھوں نے اس کو منظور کیا گویا اصل محبت تو یہی ہے کہ روٹیاں مکھلا دیں اور بوٹیاں نہ تو ہیں اور کام لے کر اور پوری محنت کر کے روٹی دی تو کیسا احسان کیا یہ تو مزہ دوزی ہے خیر یہ تو لطیف تھا۔ اصل وجہ اس تبدیل طریقت کی محض مضرات ہیں جن کا اب احساس ہوا بیان تو کیا جاتا ہے نفع کے لئے اور پیدا ہوا نقصان تو کیوں ایسا طریقت اختیار کیا جاوے میں نے اترے پترے سب کھول دیے مجھے بتاؤ پسند نہیں جو بات صاف ہے وہ کہہ دی اب جس کا جی چاہے وعظ سنے اور جس کا جی چاہے نہ سنے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں

فرماتے ہیں وما قدرنا لله حق تقدم لوگوں نے حق تعالیٰ کی ایسی عظمت نہ کی جیسا عظمت کرنا چاہئے تھا حالانکہ ان کی عظمت وہ ہے کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة تمام زمین ان کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت میں۔ والسموات مطويات بيمينه اور کل آسمان ان کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے یمن کا لفظ اور ایسی ہی قبضہ کا لفظ متشابہات میں سے ہے جن کا بیان کوئی کر نہیں سکتا صرف اتنا معلوم ہے کہ ان الفاظ کے معنی متعارف مراد نہیں حدیث میں ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلت ایدی ربی یمین یعنی خدائے تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمن ہیں

مراد یہ ہے کہ قوت میں یکساں ہی کی طرح ہیں وہاں فرق نہیں ہے کہ ایک ہاتھ قوی اور ایک ضعیف ہو جیسے مخلوقات میں متعارف ہے کہ داہنا ہاتھ قوی اور بائیں ضعیف ہوتا ہے۔ مثلاً بہات کے متعلق تحقیق یہی ہے کہ ان میں تشکوہ ذکر ہے اور ان پر ایمان رکھے مثلاً خدائے تعالیٰ کے لئے شریعت میں ید کا اطلاق آیا ہے لہذا اس کا تو قائل ہو کہ ید ثابت ہے مگر اس کی کیفیت وغیرہ سے بحث نہ کرے۔ بس سیدھی بات ہے جیسا اللہ ویسا ہی اس کا ید ہم کو اللہ کی حقیقت کہاں معلوم ہے اور اس کا علم بالکائنات کہاں حاصل ہے بس ایسے ہی اُس کے ید کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ تو قبضہ اور ریسہ کی بحث ہوئی اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر قدرت بیان کرنے کے لئے تو قبضہ فرمایا اور آسمانوں کے لئے مَطَوَّاتِ بَعِیْنہ فرمایا۔ دونوں کے واسطے عنوانوں میں فرق کیوں کیا کہ زمین کی بابت تو فرمایا کہ مٹھی میں ہوگی اور آسمانوں کی نسبت فرمایا کہ لپٹے ہوئے ہاتھ میں ہوں گے گویا انھیں پھر رکھے ہیں سیدھی بات یہ تھی کہ یوں فرما دیتے۔ والامہن و السموات جملہ قبضتہ یعنی زمین و آسمان سب اس کی مٹھی میں ہوں گے اس کا نکتہ ایک ان پڑھ آدمی کی سمجھ میں آیا بلکہ آدمی کے نہیں آدمی کے سمجھ میں آیا جو مجھ سے ترجمہ پڑھا کرتی تھی اور مجھے وہ نکتہ بہت پسند آیا حتیٰ کہ میں نے اس کو اپنی کتاب میں درج بھی کر دیا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فرق عنوانوں میں کیوں کیا گیا ہے کہا کہ زمین بہ نسبت آسمان کے چھوٹی ہے اور چھوٹی چیز کے لئے یہی عادت ہے کہ مٹھی میں بند کی جاتی ہے اور بڑی چیز کے لئے عادت یہ ہے کہ لپیٹ کر کھلے ہاتھ پھر رکھ لی جاتی ہے مٹھی کو بند نہیں کیا جاتا اس واسطے زمین کے لئے وہ عنوان اختیار کیا گیا اور آسمان کے لئے یہ دیکھئے یہ علوم قرآنیہ میں ان میں خصوصیت پڑھے لکھوں اور علماء فضلہ کی نہیں ہے جس کو حق تعالیٰ نے چاہا اللہ کر دیں خدا کی دین ہے جس کو چاہے دیدیں بعض وقت ایک عامی آدمی کی سمجھ میں وہ بات آجاتی ہے جو ایک بڑے عالم کی سمجھ میں نہیں آتی اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ عامی آدمیوں کی سمجھ میں دین کی بات آجاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دین فطرت کے بہت قریب ہے جس کی فطرت میں ملکت ہو

اس کا ذہن اس تک پہنچ جاتا ہے گو عامی آدمی اس مضمون کو اصطلاحی الفاظ میں ادا نہ کر سکے مگر اعتبار تو معانی کا ہے الفاظ کو تاہ ہوں تو کیا حرج ہے یہ نور ایمان کی برکت ہے اور نور ایمان کم و بیش ہر مسلمان کو حاصل ہے خواص کی کچھ خصوصیت نہیں مگر اس کو سنکر ان پر بڑے لوگ فخر نہ کرنے لگیں کہ ہم بھی نکات جانتے ہیں کیونکہ ان کے نکات صحیح و غلط ہونے کا معیار یہی ہے کہ اہل علم ان کے جس نکتہ کو صحیح کہیں وہ صحیح ہے ورنہ غلط ہے ان کے واردات اہل علم کی رجسٹری کے محتاج ہیں علم اور بے علمی برابر نہیں ہے بلکہ عوام تو کیا غیر متبحرین کی واردات بھی جھمی معتبر ہیں جب کہ متبحرین کے نزدیک صحیح ہوں۔ اصل میں تو ان کے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ شریعت کے موافق ہوں اور شریعت کے موافق ہونے کو پہچاننا یہ متبحرین کا کام ہے اس واسطے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ متبحرین کے نزدیک صحیح ہوں آج اس غلطی میں اچھے اچھے بڑے لکھے بتلا دیں ذرا سی کسی کو کوئی کیفیت حاصل ہوئی یا کوئی وارد قلب پر آیا اور اس کو دہی سمجھنے لگے اور کہتے ہیں ہم کو یہ القار ہوا ہے گو یا یہ مقدمہ ان کے نزدیک مسلم ہے کہ القار شدہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی صاحبو یہ بڑی غلطی ہے۔ القار کا معنی انبساط ہونا ضروری نہیں القار انجانب شیطان بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے خود نص موجود ہے و ان الشیاطین لیوحن الی اولیاءہم یعنی شیطاں اپنے ہم جنسوں پر القار کرتے ہیں آجکل اس غلطی میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں اسی غلطی میں پڑ کر کوئی مدعی ولایت بن گیا اور کوئی مدعی نبوت صاحبو جب نص موجود ہے کہ القار شیطان بھی ہو تاہے تو پھر ہر القار کو صحیح اور قطعی سمجھ لینا کیسے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک ہی معیار ہے کہ اگر وہ شریعت کے موافق کہے تو صحیح ہے ورنہ غلط ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کبھی اپنے حالات اور واردات پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے تا و تکیہ کوئی متبحر اور مجرب کار اس کو شریعت کے موافق نہ کہے اہل فن نے بالسرریح لکھ دیا ہے کہ کل حقیقۃ رد تھا الشریعۃ فی ذلک یقیناً۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب کو اس بارہ میں اس قدر احتیاط تھی کہ علماء کے

سامنے کوئی نکتہ بیان فرماتے تو یہ بھی فرمادیتے کہ بھائی میرے نکات اور اقوال میں تم غور کر لیسنا اگر کچھ غلطی ہو تو بتلا دیتا اور اس بارے میں ادب سے کام نہ لینا میں کہہ چکا اب تم ڈر دار ہو۔

جب ایسے کا ملین اور عارفین کو اس قدر احتیاط تھی تو ہما و شما پر رسد۔ اس باب میں ہرگز جرأت نہیں کرنا چاہئے کسی حال اور کسی وار کو صحیح مت سمجھو جب تک کہ وہ شریعت کے موافق نہ ہو اور شریعت کے موافق ہونے کے لئے بھی اپنی تحقیق پر بس نہ کرو بلکہ اس کو اس وقت تک شریعت کے موافق نہ سمجھو جب تک کوئی متوجہ عالم اس کو شریعت کے موافق نہ کہہ دے۔ غرض عام لوگ اپنی یہ ایک تعریف سن کر کہ عوام کی عوام کی سمجھ میں بھی نکات صحیح طور پر آجاتے ہیں کیونکہ دین فطرت کے بہت قریب ہے اور ان لوگوں کی فطرت میں تصنع وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سلامتی ہوتی ہے۔ شریعت میں نکات نکالنے کی جرأت نہ کریں ورنہ وہ قصہ ہوگا کہ ایک ہمارے ابتدائی کتابوں کے استاد تھے ان کے پاس ایک درزی بیٹھا تھا اس نے آمنت باللہ بھی اور والبعث بعد الموت پھر ایک آہ کی اور کہا کہ بادل کی بھی موت ہے رخ بعد کا ظاہر نہ ہوا تھا الف پڑھا تھا اس لئے یہ نکتہ مستنبط کیا یا کسی نے من ذا الذی یشفیٰ کا ترجمہ کیا تھا۔ من ذل جو شخص دلیل کیسے قوی یعنی نفس کو (شاید نوی کوئی پڑھا یا اسم اشارہ سمجھا) شفا پا دے گا۔ ع یا در کہ ایسے ہی ایک صاحب تھے کہ وہ بی بی کو خوب کھلاتے پلاتے تھے اور ان کی ماں بھی موجود تھی اس کی خبر گیری نہ کرتے تھے ان سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ تو ماں کو کچھ کھالے کو کیوں نہیں دیتا۔ کہا کڑا کن میں تو کھلانے کا حکم بی بی ہی کے لئے آیا ہے۔ واطعمہم من جوع یعنی جوئے کو کھانا دو جوئے بمعنی زودہ مولوی صاحب بھی بیڑے حاضر جواب تھے۔ کہا بھلے مانس بی بی کے لئے تو کھانا ہی دینے کا حکم آیا ہے اور ماں کے لئے تو یہ حکم ہے کہ صالغ و ما کسب یعنی ماں کا سب مال ہے جو کچھ تیرے پاس ہے سب ماں کا ہے اس حکم کے رو سے تو جوئے کا کھانا تو لاگ رہا تو بھی اپنے مال میں سے بلا اجازت ماں کے کچھ نہیں کھا سکتا۔ اب وہ لا جواب ہوئے

یہاں طالب علمانہ ذرا سا اشکال ہے اس کو اور اس کے حل کو بھی سن لیجئے وہ یہ کہ اس شخص نے جو استدلال قرآن شریف سے کیا یعنی اطعمہ من جو ع کے معنی یہ لئے کہ بی بی کو کھانا دے اس کو تو غلط کہا گیا اور جاہلانہ نکات میں شامل کیا گیا لیکن اس کے جواب میں مولوی صاحب نے بھی ایسی گنوار روایات کہی کہ وہ بھی بکھنہ دہی ہی ہے کیونکہ ماکسب کے معنی عربی زبان میں یہ کہاں ہیں کہ بیٹے کا مال سب ماں ہی کی ملک ہے پھر ایک گنوار ہی پر کیا الزام ہے معلوم ہوا کہ علما بھی ایسے بھٹکے بھٹکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب نے ٹھیک جواب دیا ہے اور قرآن کا یہی مدلول ہے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا یہ بحث مقبول ہے اور اس گنوار کا وہ نکتہ مقبول نہیں بلکہ ہم دونوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ جاہلانہ نکات ہیں دونوں کیساں ہیں اور اس قسم کے نکات قرآن میں نکالنا درست نہیں یہ مولوی صاحب والا نکتہ بھی غلط ہے اور بکھنہ دہی ہے جیسا وہ گنوار والا نکتہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ واقعہ ایک بڑے عالم کا ہے اس واسطے یہ نہیں کہا جاتا کہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے یا وہ ماکسب کے معنی یہی سمجھتے تھے بلکہ اس میں تاویل کی جائے گی کہ مولوی صاحب نے جواب الزامی دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایسے نکات سے حکم ثابت ہو سکتا ہے جیسا اس کے لایلان سے جوئے کا حق ثابت کیا تو جنت سے ماں کا سب حق ثابت ہو جاوے گا یہ جواب اس کے ساتھ استدلال کے رد کیلئے لے بہت کافی ہے یہ تقریر ہے اس طالب علمانہ مشہد کی اور اس کے جواب کی غرض یہ ہے کہ عوام کے نکات اکثر ایسے لغو ہوتے ہیں جیسے مثالوں میں بیان ہوئے ہذا عوام کو قرآن میں نکات نکالنے کی اجازت نہیں اور اس سے عوام خوش دہوں کہ ایک شخص کے ایک نکتہ کی میں نے تعریف کر دی آیت والاس من جمیعاً خلتہ اور السنون مطویات بھینہ کے متعلق اس کی سمجھ میں آگیا تھا اور میں نے تعریف میں یہ لفظ کہہ دیا کہ عوام کا مذاق چونکہ فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے اور دین بھی فطرت کے موافق ہے اس واسطے دین کی بات ان کی سمجھ میں آجاتی ہے مطلب یہ ہے

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوام کے ذہن میں کوئی صحیح نکتہ آجاتا ہے اور علما کو بھی یہ نہ چاہیے کہ ہر بات کو صرف یہ دیکھ کر کہ عوام کے منہ سے نکلی ہوئی ہے غلط سمجھنے لگیں بلکہ اس بات میں غور کریں اور دیکھیں کہ قواعد شرعی کے مخالف ہے یا نہیں اگر مخالف نہ ہو تو اس کو مان لیں اور اس کو اپنے لئے کسر شان نہ سمجھیں دین کچھ ان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے دین تو سب کی مشترک جائداد ہے تو ایسا ان سب میں موجود ہے اس کی برکت سے اگر کسی وقت ایک عامی آدمی کی سمجھ میں ایسی بات آجائے جو کسی عالم کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو کیا استعجاب ہے۔ خدا کی دین ہے جس کو چاہیں ویدیں اسی قبیل سے یہ نکتہ ہے جو الاراض جیدا قاضیہ دوم القیسمۃ والسموات مطویات بیحدہ میں ایک عامی آدمی کے منہ سے نکلا مجھے یہ پسند ہوا لہذا میں نے اس کو اپنی کتاب تفسیر بیان القرآن میں بھی درج کر دیا ہے آگے فرماتے ہیں مسیحیان و تعالیٰ عما یشرون۔ ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے حق تعالیٰ اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں دیکھئے جلد سابقہ پر اس جملہ کو مترتب کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام آیت سے مقصود نفی شرک ہے جس کا میں نے شروع ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ گو بظاہر ہر یہاں معاد کا بیان ہے مگر مقصود اس سے توحید الہی کا اثبات ہے جس کو شکایت کے عنوان میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں نے خدائے تعالیٰ کی عظمت نہیں پہچانی اور اب اس کی شرح کی ہے کہ سمجھو و تعالیٰ عما یشرون اس میں تصریحاً شرک سے تنزیہ ہے۔ غرض آیت کے الفاظ سے بہت وضوح کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مضمونوں میں سے یعنی توحید اور معاد میں سے گو مضمون معاد کو طول کے ساتھ بیان کیا گیا ہے مگر مقصود اثبات توحید ہے آگے فرماتے ہیں و نفع فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ معنی یہ ہیں کہ نفع صور سے گرہ پڑیں گے تمام وہ لوگ جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ صعق کے معنی بے ہوش ہو کر گر پڑنا ہیں۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مرعوب گئے کیونکہ مرنے میں بے ہوشی اور گر پڑنا ہوتا ہی ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ غش طاری

ہو جاوے گی کیونکہ صورت کی آواز ایسی ہولناک ہوگی کہ سب کے حواس جاتے رہیں گے
 الا من شاء اللہ من فی السعوات ومن فی الارض من مستثنیٰ کیا من شاء اللہ کو معنی
 یہ ہونے کہ تمام آسمان اور زمین کے لوگ۔ بے ہوش ہو جاویں گے سوائے اُس کے
 جس کا بے ہوش ہونا حق تعالیٰ کو منظور نہ ہو اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ کچھ لوگ
 ایسے بھی ہوں گے جو بے ہوش نہ ہوں گے۔ باقی یہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون کون
 ہیں اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ من شاء اللہ کو بظاہر استثناء ہے مگر
 بمعنی شرط کے ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کا بے ہوش نہ ہونا مشیتِ ایزدی
 پر ہے اگر چاہیں تو کسی کو صق کے حکم کلی سے مستثنیٰ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا تحقق جب بھی
 صحیح ہے کہ کسی کو بھی صق سے نہ بچایا جائے کیونکہ حاصل اس کا یہ ہوا کہ مستثنیٰ کرنا
 مشیت پر موقوف ہے مشیت اس کے وقوع کے متعلق ہوئی تو وقوع ہوگا اور علم
 وقوع کے متعلق ہوئی تو عدم وقوع ہوگا تو یہ مضمون ہر حال میں صادق رہا کہ بعض
 افراد بشر مشیتِ مستثنیٰ ہو سکتے ہیں اس کے لئے استثناء کا وقوع ضروری نہیں
 ثم نفع فیہ اخوی فاذا صدقہم بنظرون۔ ترجمہ۔ پھر نفع ضرور دیا ہوگا
 تو ایک دم سب کھڑے ہو جاویں گے اور حشر کا تماشا پیش نظر ہوگا۔ اگر صق کے
 معنی مرجانے کے ہیں تو یہ معنی ہونے کہ مردے زندہ ہو جاویں گے اور اگر صق کے
 معنی بے ہوش ہو جانے کے ہوں تو یہ معنی ہونے کہ بے ہوشی سے ہوش میں آبادی
 اس میں اختلاف ہے کہ نفع ضرور کے دفع ہوگا۔ اس آیت سے تفسیر مشہور اتنا
 معلوم ہوتا ہے کہ ایک نفع سے تمام عالم مرجاوے گا مگر میں نے کہا تھا کہ صق
 کے معنی بے ہوش ہو جا۔ نے کے بھی ہیں اس لحاظ سے اس کے معنی یہ بیان کئے
 ہیں کہ جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ مرجاویں گے اور جو لوگ اس سے
 پہلے مر چکے ہیں ان کی روئیں بے ہوش ہو جاویں گی اور نفعِ ثانیہ سے مردے
 زندہ ہو جاویں گے اور بے ہوش روئیں ہوش میں آبادی کی اسی کا نام حشر ہے
 سب اگلے پچھلے مردے انسان اور حیوان اور حشرات ایک ایک زندہ ہو جاویں گے

یہاں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ زمین ان سب کے لئے کافی کیسے ہوگی کیونکہ اگر مردم شادی سے دیکھا جاوے تو اولین و آخرین تمام انسانوں ہی کی تعداد اس قدر ہو سکتی ہے کہ زمین ان کے جمع ہونے کے لئے کافی نہ ہو چہ جائیکہ تمام وحوش و طیور وغیرہ سب کے سب جمع ہوں۔ جواب یہ ہے کہ واقعی زمین موجودہ حالت میں تو اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی لیکن اس وقت زمین کو وسعت دیدی جاوے گی جیسے رمل کو پھیلا دیں تو وہ بڑھ جاتا ہے کہ رمل بڑھ چھوٹا ہوتا ہے مگر کھینچنے سے بڑھ جاتا ہے یہی خاصیت زمین میں ہے کہ اس وقت چھوٹی ہے اور اس وقت اس کو کھینچ کر بڑھا دیا جاوے گا۔ اور یہ بات عام طبائع میں بھی محال نہیں بلکہ ممکن ہے چنانچہ محاورات میں بولتے ہیں کہ زمین کی تناہیں کھینچ گئیں معلوم ہوا کہ عوام بھی زمین کو بڑھنے اور کھینچنے کے قابل سمجھتے ہیں بلفظ دیگر بول کہتے کہ زمین میں ٹخائل ہو جاوے گا ٹخائل کو حکماء نے بھی ممکن مانا ہے ٹخائل کے لفظ سے مضمون سہولت سے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور استبعاد رفع ہو جاتا ہے کیونکہ ٹخائل کا امکان ذہنوں میں موجود ہے۔

یہاں سے ایک بات طالب علموں کے کام کی بھی نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک شخص نے تناوے قتل کئے تھے اس کے بعد اس کو کچھ تہنہ ہوا اور خیال ہوا کہ میری مغفرت کیسے ہوگی۔ اس کے دریافت کرنے کے لئے ایک عالم کے پاس پہنچا اور سب واقعہ بیان کیا کہ میں نے تناوے قتل کئے ہیں میری مغفرت کی بھی کوئی صورت ہے وہ خفا ہوئے اور کہا کہ ایک ہی قتل دوزخ میں جانے کیلئے کافی ہے چہ جائیکہ تناوے قتل جاؤ اب کوئی صورت بخشش کی نہیں ہو سکتی اُسے بہت رنج ہوا اور غصہ بھی آیا اور کہا جب یہی بات ہے کہ دوزخ میں جانا ضرور ہے تو آپ کو بھی کیوں چھوڑوں جس نے میرے دل پر نشتر لگایا ہے جہاں تناوے قتل ہوئے ہیں ایک اور بھی کہی پورے سو بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ان کو بھی قتل کر دیا مگر پھر دل نے نہ مانا اور دوسرے عالم کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ تناوے قتل کئے تھے اور ایک قتل ابھی کر کے آیا ہوں میری مغفرت کی بھی کوئی صورت ہے۔

میں تو بہ کر لوں تو میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں وہ حکیم بھی تھے اور شاید کچھ اس شخص سے کچھ خوف بھی ہوا ہوا اس لئے خیال ہوا کہ اس وقت تدریب کا موقع نہیں ہے ترغیب کی ضرورت ہے ترغیب ہی سے آخر ہو گا کہا تو یہ سب کی قبول ہے سو قتل کیا اگر ہزار بھی کئے ہوں تب بھی تو یہ قبول ہو سکتی ہے تم تو بہ کر دو مگر تکمیل تو بہ کی شرط یہ ہے کہ اس سرزمین سے چلے جاؤ اور کسی نیک بستی میں جا کر ہو اس لئے ایسا ہی کیا ان کے ہاتھ پر تو بہ کی اور ایک دوسری بستی کو چلا راستہ میں موت کا وقت آگیا اور ملک الموت علیہ السلام نے اس کی جان قبض کر لی اس وقت اس کو نہایت یا سببی اور کچھ ٹوند ہو سکا اسکا کیا کہ اپنا سینہ اسی بستی کی طرف بڑھا دیا جہاں جانا تھا۔ اب اس کے پاس ملائکہ دونوں قسم کے آئے عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے اور وہ کہتے تھے ہم لے جائیں گے۔ آخر اس جھگڑے کے فیصلے کے لئے حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے کہا اس راستہ کی پوائش کر دو جس بستی کے یہ شخص قریب ہو اسی کا حکم ہو گا واقع میں وہ شخص اپنی بستی کے قریب تھا تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ عذاب ہی کے فرشتے غالب آتے مگر حق تعالیٰ نے خود ہی یہ فیصلہ کیا اور خود ہی اس کی تکمیل بھی فرمادی یہ اس کی نیت کی برکت تھی کہ اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا کر چکا اور وہ ارادہ ہے یہ اس کے اختیار سے باہر تھا کہ دوسری بستی میں پہنچ جاوے آدمی کا اختیاری فعل نیت کرتا ہے اور بعد مدت کو شش کرتا رہے اس کی تکمیل اور نتیجہ کا متفرع ہو جانا یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں وہ شخص نیت کر چکا اور جہاں تک اس کے امکان میں تھا چل چکا۔ حق تعالیٰ نے اس پر نتیجہ اپنی رحمت سے متفرع فرمایا اس طرح باوجودیکہ وہ اپنی بستی سے قریب تھا لیکن زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ دور ہو جو اور دوسرے حصے کو حکم دیا کہ قریب ہو جائیں فرشتوں نے پوائش کی تو وہ اس دوسری بستی سے قریب ثابت ہوا جہاں کو جا رہا تھا اور قریب بھی صرف اس قدر کہ اس کا سینہ اس طرف بڑھا ہوا تھا لہذا رحمت کے فرشتے غالب آئے۔ اس قصہ میں بیان کرنا اس بات کا مقصود ہے کہ کوئی طالب علم پوچھ سکتا ہے کہ

وہ دونوں بستیاں کس طرح قریب اور بعید ہو گئیں۔ جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں اور اس میں اشکال کرنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ جس بات کے احتمال پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہے وہ ممکن ہے پھر ممکن کے وقوع میں کیا استعجاب ہے مگر طبیعت چاہتی ہے کہ اس قریب اور بعید ہونے کی کوئی صورت بھی بیان کی جائے جس سے قریب الی الفہم ہو جاوے اور استعجاب بالکل باقی رہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تخیل اور کائنات کا حکم ہوا ایک جہ میں تخیل ہوا اور اس کی مسافت بڑھ گئی اور دوسرے حصہ میں بحال رہا ہوا اس کے اجزاء سمٹ گئے اور مسافت گھٹ گئی پھر بعد میں خواہ ہر حصہ اپنی حالت سابقہ پر لوٹ آیا ہو یا اسی حالت میں رہ گیا ہو اس نظر سے واقعہ قریب الی الفہم ہو جاتا ہے اور استعجاب رفع ہو جاتا ہے مگر دعویٰ نہیں کیا جاتا کہ یہی صورت ہوئی تھی صرف احتمال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس قرب اور بعد کے ہونے کی یہ بھی صورت ممکن ہے سو دفع اشکال کے واسطے یہ احتمال بھی کافی ہے اب سمجھو میں آگیا ہوگا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ قیامت میں تمام عالم کے حشر کے لئے زمین کافی ہوگی اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمین کے اجزاء میں تخیل ہو جائے گا جس سے اتنی وسعت ہو جائے گی کہ حشر کے لئے کافی ہو اب آگے حشر کے واقعات گنوائے ہیں ایک واقعہ یہ ہے واشرقۃ الارض بنور رہا یعنی زمین چمک اٹھے گی عدائے تعالیٰ کے نور سے خود آیت میں ہے کہ یہ نور حق تعالیٰ کی تجلی کا ہوگا۔ دوسری آیت میں حق تعالیٰ کی آمد صافات الفاظ میں ہے۔

وجاء ربکم والملت صفاء صفایہ آئیں مقشاً بہات میں سے ہیں ان کی حقیقت سے کاوش کرنا ٹھیک نہیں پس سید سے سید سے یہ معنی کہے جاویں کہ حق تعالیٰ زمین کی طرف متوجہ ہوں گے اور تشریف لا دیں گے یہ تو ترجمہ ہو گیا آیت کا باقی اس کے حقیقی معنی کی نسبت یہی کہیں گے کہ اللہ اعلم بمراده بذالک حق تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور انہیں کو اس کے معنی خوب معلوم ہیں یہ آیت ایسی ہے جیسے آیت الرحمن علی العرش المستوی ہے کہ اس کے معنی میں یہی کہہا جاتا ہے کہ استواء بلیق یہ اس وقت استواء عرش پر ہے

اور اس وقت یعنی قیامت میں زمین کی طرف بجئی ہو یہ معنی ہیں جاء دہلہ کے اور اگر
 بجئی سے کیف سمجھ میں نہ آوے تو تقریب الی القہم کے لئے یوں سمجھ لیجئے کہ
 جب بادشاہ کے خدم و حشم آتے ہیں تو کہتے ہیں بادشاہ آ رہا ہے حالانکہ ابھی
 بادشاہ نہیں آیا تو ایسی ہی جاء دہلہ سے معنی مجازی مراد لے لیجئے کہ حق تعالیٰ
 کے خدم و حشم آویں گے یعنی قرشتے حورجنت اور رُود وغیرہ آئیں گے اور عدالت
 قائم ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا مگر اس سے جزا یا نہ سمجھا جاوے کہ یہی معنی
 مراد ہیں کیونکہ متشابہات کے بارہ میں سلف کا مسلک یہی ہے کہ معنی نہ بیان
 کئے جاویں اور ان کے علم کو حق تعالیٰ کی سپرد کیا جاوے نہ حقیقی معنوں سے
 بحث کی جاوے نہ مجازی سے پس یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاوے کہ اللہ اعلم المرادہ
 بذلک مگر متاخرین نے عوام کی وحشت رُفیع کر لے کے لئے معنی مجازی بیان کر
 کی اجازت دی ہے مگر ان کا مطلب یہ نہیں کہ جو معنی مجازی بیان کئے جائیں ان
 پر یقین کر لیا جاوے کہ یہی معنی مراد ہیں اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو واقعات محضر
 کی آیت میں مذکور ہیں وہ فرضی نہیں ہیں بلکہ واقعی ہیں آج کل اس مذاق کے
 لوگ بھی بہت ہیں جن کو ان واقعات سے اس قدر استعجاب ہوتا ہے کہ
 ان کو ناممکن کہہ دیا ہے اور آیات اور نصوص میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ غیب
 و ترہیب کے لئے یہ فرضی باتیں فرمادی ہیں تاکہ جنت کے شوق میں اعمال
 صالحہ کریں اور دوزخ سے ڈر کر معاصی سے باز رہیں اور جو واقعہ قیامت
 کا بیان کیا جاتا ہے اس کی نظیر مانگتے ہیں۔

صاحبو! بہت سے واقعات وہاں کے ایسے ہیں جن کی نظیر یہاں موجود
 نہیں ہے کیونکہ دنیا عالم طبائع ہے اور وہاں طبائع کو دھنسل نہ ہوگا۔
 لیکن چونکہ ان کے اتحاد پر کوئی دلیل عقلی نہیں ہے اس واسطے ان کو
 ممکن کہا جاوے گا اور ممکن کے وقوع کا اگر صحیح دلیل سے دعوے کیا جاوے

مزدوری اطلاع۔ غلط کتابت کرتے وقت ہا اپنا پتہ تبدیل کر کے وقت نہر فریادی منور کتب فرمایا کریں۔

تو کسی کو اس کی تکذیب کا یا اس میں کوئی اشکال نکالنے کا حق نہیں ہو سکتا
 لہذا ان لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ
 محض ترغیب و ترہیب کے لئے فرضی واقعات بیان فرمائیں جب کلام میں حقیقت
 پر کوئی لفظ وال نہیں تو ان کو فرضی مثال سمجھنے کے لئے کوئی دلیل ہونی چاہیے
 اور اگر بلا دلیل کسی بات کو فرضی کہا جا سکتا ہے تو اس طرح تو اوراد و امور و لواحق
 اور احکام سے بھی اطمینان اٹھ جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ یہ بھی سب فرضی باتیں
 ہوں حالانکہ کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں ہو سکتا و وضع الکتاب۔ ترجمہ
 اور تائید اعمال لائے جاویں گے یعنی سب کے ہاتھوں میں دیئے جاویں گے کیفیت
 اُن کے دیئے جانے کی دوسری آیتوں میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ نیکوں کے نافع اعمال
 دہائے ہاتھ میں دیئے جاویں گے اور بدوں کے ہاتھ میں یہ نامہ اعمال
 کالا یا جانا ایسا ہے جیسے عدالت میں سئل پیش کی جاتی ہے کہ اب اس کے موافق
 مقدمہ ہوگا اور جرح مسترد ہوگی وجہی بالنبیہ۔ ترجمہ۔ انبیاء علیہم السلام
 کو بھی بلا یا جاوے گا یہ ایسا ہے جیسے عدالت میں گواہ بلائے جاتے ہیں۔ و
 قضی بینہم بالحق وھولایظلمونہ (ترجمہ) اور تمام ٹیپلے ٹھیک ٹھیک
 کئے جاویں گے اور کسی کا حق نہیں مارا جاوے گا یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی
 نیکی ذرا سی بھی کی ہو اور وہ نامہ اعمال میں نہ ہو یا کوئی برائی کسی نے نہ کی ہو اور وہ
 نامہ اعمال میں درج کر دی گئی ہو بلکہ بمقتضائے سبقت رحمتی علی غرضی ایسا ہوگا کہ ایک
 نیکی انسان نے نہ کی ہو اور نامہ اعمال میں درج ہو وہاں داد و دہش اور انعامات
 بہت ہوں گے بات بات پر رحمت ہوگی، بعضوں کی بخشش صرف اتنی سی
 بات پر ہو جاوے گی کہ راستہ سے انھوں نے ایک کانٹا ہٹا دیا تھا۔
 ایک عورت کی بخشش اس بات پر ہو جاوے گی کہ اس نے ایک کتے کو
 لہہ مثلاً جن بکیوں کا ارادہ کیا اور کرنے نہیں پایا جو اعمال بیاری یا سفر میں نافذ ہو گئے یا اس کے لئے

کے بد کسی کے بخشنے سے نامہ اعمال میں درج کر دیئے گئے ۱۲ مکرر مطلقاً

دیکھا کہ کنوے کے کنارہ پر پیاس کے مارے گھسیلی مٹی چاٹ رہا ہے اس کو رحم آیا اور اپنے جسمی موزہ کو اس نے اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنوے میں لٹکا کر پانی نکالا اور اس کو بلایا۔ وہ عورت بدکار تھی لیکن حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا ہے لہذا ہم اس پر رحم کرتے ہیں۔ یہ دونوں قصے حدیث میں آئے ہیں اور مکشوفات تو ایسے بہت ہیں مثلاً ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ نیکو کار اور پرہیزگار تھا اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں اس کو دیکھا پوچھا کہنے کیا معاملہ ہوا کہا یہاں مجاہدے اور ریاضتیں تو کچھ کام نہیں آئیں (مطلب یہ ہے کہ ان میں کسرتھی اور وہ اس قابل نہ تھے کہ ان پر بخشش کا استحقاق سمجھا جاوے اس واسطے کہا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجاہدہ و ریاضت اور اعمال بیکار چیزیں ہرگز نہیں۔ یہ ضرور کام کی چیزیں ہیں مگر ایسے اعمال کہ کون سکتا ہے۔ جو دربارِ خداوندی میں پیش کئے جاسکیں اس واسطے کہا ہے۔

بندہ ہمارے بکرہ تقصیر خویش - عذر بدرگاہِ خدا آورد

(بندہ اچھا وہی ہے جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے اور عزت تصور کرتا رہے)

در نہ سر-اوار خداوندیش کس نہ تواند کہ بجب آورد

(درہ حق تعالیٰ کی عظمت کے لائق کوئی شخص بھی عبادت نہیں کر سکتا ہے)

غرض اس نے کہا کہ مجاہدے و ریاضت تو کچھ کام نہیں آئے مگر حکم ہوا جاؤ کہ تم نے ایک دن ایک بلی کے بچے پر رحم کیا تھا کہ وہ سردی سے کانپ رہا تھا تم نے اس کو لمحات میں لے لیا۔ جاؤ تم کو ہم نے اس کی عوض میں بخشا آدمی کبھی کسی ادنیٰ سے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھے کیا خبر کس عمل کو حق تعالیٰ قبول فرمائیں اور بخش دیں۔ حدیث میں ہے بیاعثۃ لا تسحقہ طاعۃ و بوجہ یعنی اے عابد کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھو الحاصل وہاں بات بات رحمت کا بہانہ ہوگی ہاں یہ نہ ہوگا

کہ بلا کچھ کئے کسی کو پکڑ لیا جاوے یہ معنی ہیں۔ وهو لا یظلمون کے معنی کسی کا حق مارا نہیں جاوے گا۔ یہاں ایک طالبعلمانہ مشبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جسطا اعمال بالکفر ثابت ہے جا بجا نصوص میں وارد ہے اولئک حبطت اعمالہم و فی النہم خالدون ؕ ان ہؤلآء متبروا ہر قید و باطل ماکانوا یعملون ؕ و قد مات ائ ما عدوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا ؕ وغیرہا من الآیات۔ تو یہ کہاں صادق ہوا کہ کسی کی نیکی غارت نہ کی جاوے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے دنیا ہی میں خود اپنی نیکی کو غارت کر دیا تھا قیامت کے دن اس کی نیکی غارت نہیں کی گئی اس نے خود دنیا میں اپنے اختیار سے وہ فعل کیا ہے جس کی خاصیت سے دوسرے اعمال غارت ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن وہ خود ہی اپنے اعمال کو غارت کر کے لایا ہے نہ یہ کہ یہاں تو اس کا عمل درست تھا اور وہاں پہنچ کر غارت کیا گیا اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک کہار نے برتن بنائے مگر بنانا گیا اور توڑنا گیا اور فرض کیجئے کہ اس کے واسطے ایک وقت مقرر تھا کہ اس وقت اس کا کام ختم کر دیا جاوے گا۔ تو اس صورت میں جس وقت اس کا کام ختم کیا جاوے گا ظاہر ہے کہ ایک برتن بھی اس کے پاس نہ ہوگا گو اس نے برتن بنائے ضرور ہیں تو اس حالت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے برتن اس کے توڑ دالے یا چھین لئے اس واسطے یہ خالی ہاتھ ہے بلکہ یہ کہا جائیگا کہ اس نے خود ہی کوئی برتن باقی نہیں رکھا یہی حالت کافر کی ہے کہ قیامت میں وہ اس واسطے خالی ہاتھ نہ ہوگا کہ کسی نے اس کی نیکیاں چھین لیں بلکہ وہ دنیا میں ان کو خود ہی تباہ کر کے آیا ہے تو لا یظلمون بالکل صادق ہے ایک مشبہ تو یہ رنج ہوا ایک مشبہ اور ہے وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها من عمل بها وکما قال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ انسان پر پلا کئے ہوئے بھی رکھے جائیں گے۔ مثلاً قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا تھا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت تک جو قتل بھی دنیا میں ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ گناہ کا قابیل کو بھی پہنچتا ہے اسی طرح ہر اس

گناہ کا حال ہے جس کی اقتدار دوسروں نے کی ہو تو سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ دوسروں کے عمل اس پر کیوں ڈالے جاتے ہیں یہ تو وہ لاد مغفلوں کے غلات معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس نے کیا کیوں نہیں اس کی اقتدار سے جو گناہ بھی ہوتا ہے اس کا سلسلہ اس تک برابر ملا ہوا ہے اور اس کو ضرور اس گناہ میں دخل ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے بچے اینٹوں کی ریل بنایا کرتے ہیں کہ پاس ہیں دور تک اینٹیں کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں پھر ایک کو گراتے ہیں اس سے دوسری اینٹ گرتی ہے اور دوسری سے تیسری اور پھر چوتھی۔ اسی طرح جہاں تک اینٹوں کا سلسلہ ہوتا ہے گرتی چلی جاتی ہیں۔ اب فرض کر لیجئے کہ اخیر اینٹ کے سامنے ایک شیشی رکھی ہوئی ہے وہ اس اخیر اینٹ کے گرنے سے ٹوٹ گئی تو آپ کیا کہیں گے کیا اس کا جرم اس شخص پر جس نے پہلی اینٹ گرائی ہے عائد کریں گے یا نہیں ظاہر ہے کہ ضرور عائد کریں گے حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو وہ اینٹ نہیں گرائی جس سے شیشی ٹوٹی ہے۔ میں نے تو ایک وہ اینٹ گرائی تھی جو شیشی سے بہت دور تھی اس نے شیشی توڑنے کا الزام میرے اوپر لگانا بلا وجہ ہے اور ظلم ہے کیونکہ جو کام میں نے نہیں کیا وہ میرے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ اس کا جواب آپ ہی دیں گے کہ جب تجھے معلوم تھا کہ یہ اینٹیں اس طرح کھڑی ہیں کہ ایک کے گرنے سے یکے بعد دیگرے سب گر جائیں گی حسیٹی کہ آخر اینٹ شیشی پر گرے گی پھر جب تو نے ایک اینٹ کو گرایا تو ضرور تو نے ہی شیشی کو قصداً توڑا اس طرح جب ایک شخص نے گناہ کیا اھ وہ جانتا تھا کہ یہ فعل مضر ہے اور دوسرے اس کی اقتدار کریں گے تو وہ قصداً اور احتیاطاً ہوا اس گناہ کا جو اس کی اقتدار سے ہو گا سبب بنا تو اب اگر اس کے جائزہ اعمال میں دوسرے اقتدار کرنے والوں کی وجہ سے بھی گناہ لکھا گیا تو بے کئے نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا کیا ہو گا گناہ لکھا گیا اس سے دوسرا شبہ بھی رفع ہو گیا یہ درمیان میں دو مشبہوں کا ازالہ ہو گیا۔

اصل بیان یہ تھا کہ قیامت کے دن یہ تو ہو گا کہ بعض نیکی بدوں کئے ہوئے

نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ملیں گی اور یہ نہ ہوگا کہ کوئی نیکی کی ہوا اور وہ نامہ اعمال میں لکھی ہوئی نہ ملے یہ شانِ رحمت ہے کہ عدل کا معاملہ نہیں فرمایا بلکہ فضل کو معاملہ کیا جائے گا ورنہ یہ ہوتا کہ جیسے کی ہوئی نیکی نامہ اعمال میں درج ہو لے سے نہ ہوتی ایسے ہی کوئی نیکی بلا کئے ہوئے درج بھی نہ کی جاتی جس سے نہ نیکی بڑھتی نہ گھٹتی اور آیت اس معاملہ رحمت کی نفی نہیں کرتی اسی طرح نیکی کے مضاعف ہونے کی بھی نفی نہیں کرتی کیونکہ آیت میں لا یظلمون کا لفظ ہے اس سے یہ مدلول ہے کہ کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی اور اس سے نہیں لازم آتا کہ حسنات میں کچھ اضافہ بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ دلائل سے ثابت ہے کہ قیامت میں حسنات میں اضافہ ہوگا۔

بیان اس کا یہ ہے کہ معاملات جزائیں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ظلم اور عدل اور رحمت۔ ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق مار لیا جائے اور اس کی کی ہوئی نیکیوں کا اجر نہ دیا جائے اور عدل یہ ہے کہ گناہوں کی سزا دی جاوے اور نیکیوں کا اجر برابر سزا دیا جائے اور رحمت یہ ہے کہ گناہوں کو نظر انداز کیا جاوے اور نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جائے حق تبارے بندوں پر ظلم تو کیا کرتے عدل کا ہر تاؤ بھی نہیں کریں گے بلکہ بہت سے گناہوں کو عفو فرمائیں گے اور نیکیوں کا ثواب تالوں سے بہت زیادہ دیں گے کہ ایک نیکی دس نیکی کی برابر تو ضرور ہی ہوگی بلکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن مومنین کے ساتھ یہ ہر تاؤ ہوگا کہ ان کو بعض وہ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ملیں گی جو انہوں نے کی بھی نہیں تھیں اور گناہوں کی بعض کے ساتھ یہ حالت ہوگی کہ اول بندہ کچھ سامنے چھوٹے گناہ پیش کئے جائیں گے اور بڑے چھب بھی نہیں کئے جائیں گے پھر ان چھوٹوں کی نسبت بھی یہ حکم ہوگا کہ ان کو معاف کرو اور ان کو نیکی بچل دو اب کیا ہے اس وقت یہ حالت ہوگی کہ یا تو ڈر رہا تھا کہ کہیں بڑے گناہ پیش نہ ہوں اور یا جب گناہوں کے عوض نیکیاں ملتی دیکھیں تو خود کہے گا کہ میں نے

تو اور بھی بڑے بڑے گناہ کئے تھے وہ کہاں ہیں ان کو مجھے کیوں نہیں ظاہر کیا گیا اور اس سے غرض یہ ہوگی کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں کی جگہ یہ نیکیاں ملی ہیں تو بڑے گناہ ہوں پر ان سے بڑی نیکیاں ملیں گی اس امید میں بے ساختہ کہنے لگے کہ میرے بڑے گناہ کہاں گئے سبحان اللہ کچھ حد ہے رحمت کی اور یہ بھی ہوگا کہ بعضے گناہ وہ ہوں گے جو بندہ نے کئے تھے لیکن وہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے نہ ہوں گے۔ پہلی قسم تو وہ تھی کہ گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے مگر پیش نہیں کئے گئے اور یہ قسم وہ ہے کہ گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں یہ وہ گناہ ہیں جن سے توبہ کر لی گئی ہے اور اہل سنت کی تحقیق تو یہ ہے کہ بلا توبہ بھی عفو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی گناہ سے توبہ بھی نہ کی ہو اور حق تعالیٰ نے معص لہی طرف سے اس کو معاف کر دیا ہو غرض کس قدر رحمت ہے کہ بہت سے گناہ جو کئے گئے تھے وہ نامہ اعمال میں نہ ہوں گے اور بہت سی نیکیاں جن کو بندہ نے کیا بھی نہیں وہ نامہ اعمال میں موجود ہوں گی یہ شانِ رحمت ہے جو عدل سے بالاتر ہے اور ظلم کا تو ذکر ہی کیا۔ آگے فرماتے ہیں دو فیہ کل نفس ما عملت وھو علیم بما یفعلون قرآن کا کیا نظم و نسق ہے کہ ایک ہی آیت میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے اس جملہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا پوری پوری دی جائے گی اور حق تعالیٰ کو ہر فعل کا علم ہے اس میں ذرا ڈرا بھی دیا گو ہم یہ برتاؤ بھی کریں گے کہ کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے اور پورا پورا اجر دیں گے لیکن ہم کو علم سب اچھے بُرے اعمال کا ہے حاکم کا یہ کہنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم جانتے ہیں اس میں یہ اثر ہے کہ سننے والے اس سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اور چونکہ ترغیب انتہا درجہ کی تھی اس وجہ سے ذرا سی ترہیب بھی شامل کر دی تاکہ تعدیل ہو جائے اب سمجھئے کہ یہاں تک جزاء و سزا کا بیان اجمالی تھا۔ اب اس تمام قصہ کا نتیجہ بطور تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ وسیق الذین سفروا الی جہنم زمراً۔ اس کا

ترجمہ یہ ہے کہ ہسکائے جائیں گے کفار جہنم کی طرف جماعتیں کی جماعتیں سوئی کے معنی ہیں زبردستی چلانا اس سے پہلے معنی ادا ہوتے ہیں کہ کفار اپنے قصد اختیار سے جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جبراً ڈھکیل کے لیجائے جائیں گے جیسے جانوروں کو مار مار کے لے چلتے ہیں اسی طرح فرشتے ان کے پیچھے ہوں گے اور ڈھکیل ڈھکیل کے لے جاتے ہوں گے کہ چلو چلو یہ معنی مفسرین نے لکھے ہیں زمین کے معنی ہیں جماعت جماعت یعنی کفار کی جماعتیں ہوں گی بڑے کفار آگے ہوں گے اور ان سے چھوٹے ان کے پیچھے اور ان سے چھوٹے ان کے پیچھے دیکھئے شان عدل و دوزخ میں بھی ظاہر ہوگی کہ کفار میں بھی بقدر مراتب کفر فرق رکھا جائیگا اس کا بیان دوسری آیت میں اس طرح ہے۔

اشد علی الرحمن عتیا فرماتے ہیں کفار کی ہر جماعت سے بھی ہم ان کو الگ چھٹا دیں گے جو کفر میں اشد تھے اس سے بھی معلوم ہوا کہ کفار کی جماعتیں ہوں گی اور یہ تفصیل بھی معلوم ہوئی کہ بڑے بڑے کفار الگ ہوں گے اور چھوٹے الگ یہی حاصل ہے زمرا کا اور کفار کی سزائیں بھی جو دوزخ کے اندر ہوں گی علی قدر مراتب متفاوت ہوں گی گو غلو و سب کو ہوگا کیا شان ہے کہ کفر پر بھی سزا دیتے ہیں تو عدل سے دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءوا فاحت ابوہا۔ ترجمہ

یہاں تک کہ کفار جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے لوگوں نے اس سے استنباط کر کے لکھا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں اور اس وقت کھولے جائیں گے جب کفار اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس میں نکتہ یہ لکھا ہے کہ اس کی گرمی قوی رہے تنور اگر ڈھک دیا جائے تو اس کی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے یہ نسبت اس کے کہ کھلا رہے دوزخ مدتوں سے بند ہوگا تاکہ اس وقت دروازے کھلنے سے ایک دم بھپکا مکمل کر مجلس دے ایک گرمی آگ کی اور ایک مجلس کی اور دونوں سے سزا مقصود ہے حتیٰ تک کہ یہاں کی چیز بڑی ہے، عذاب بھی ہے تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی کسر تعدیل میں نہیں

رہے گی یہ نکتہ تو لوگوں نے بیان کیا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہونے میں ایک نکتہ اور بھی ہو سکتا ہے اور جس سے اس کے متقاضی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ نکلنے والی کا حاصل یہ ہے کہ یہ بیان ہے شانِ تعذیب کا اور اس نکتہ ثانیہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ بیان ہے شانِ رحمت کا وہ نکتہ ہے کہ دوزخ کے دروازے اس واسطے بند ہوں گے کہ یہ دکھلا دیا جاوے گا کہ دیکھو ہماری طرف سے اتنی گنجائش دی جاتی ہے کہ پاس پہنچنے تک میں شاید کسی کو کوئی ٹوٹا پھوٹا ذریعہ نجات کامل جاوے وہ برا بر ایمان بھی مکمل آوے تو وہ بچ جاوے اور جب دروازہ تک پہنچنے پر بھی کوئی ذریعہ نجات کا بہم نہ پہنچا تو اب مجبوری ہے اتمامِ حجت ہو چکا اور کہا جاسکتا ہے کہ ہم نے دوزخ سے دور رکھا جہاں تک ہو سکتا تھا بچا یا اور پھر تک بند رکھا مگر کوئی ذریعہ رحمت کا ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ اب پھر تک کھولا جاتا ہے اور ان کو داخل کر دیا جاتا ہے وقال لهم خزنتها الحمد للہ الی انکم رسل منکم یتلون علیکم آیات دیکھو وینذروکم لفاء یومکم ہذا۔ ترجمہ۔ اور دوزخ میں جانے والوں سے فرمادہ جہنم کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے ہی جنس کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے حق تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے تھے یعنی احکام الہی سناتے تھے اور اس دن کے دیکھنے سے ڈراتے تھے یہ بھی اتمامِ حجت ہے کہ ان سے اقرار بھی لے لیا جاوے تاکہ وہ نہ کہہ سکیں کہ ہم پر ظلم ہوا اور اس میں اول یا دولا یا پینڈوں کے آئے کو جس کا حاصل یہ ہوا کہ اسباب ہدایت مہیا تھے مگر افسوس ہے کہ ہم نے ان اسباب سے کام نہیں لیا پھر کہتے ہیں منکد یعنی وہ رسول کوئی غیر نہیں تھے تمہارے ہی بھائی بند تھے یعنی فرشتے یا جن جنس تھے بلکہ از جنس انسان تھے جن کے بوجہ نجات کے بہت نفع کی امید تھی یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہم ہی میں سے بھیجا کیونکہ مناسبت ہوتی ہے مجاہدیت سے اور نفع موقوف ہے مناسبت پر تو اگر انبیاء علیہم السلام ہمارے مجاہد نہ ہوتے تو ان سے اتنا نفع نہ ہوتا جتنی رحمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہمارا ہم جنس پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ ان کو ہم پر

غایت درجہ کی شفقت ہوئی ہے اگرچہ احکامِ حجت کے لئے یہ بھی کافی تھا کہ دنیا میں ایک فرضے کو بھیج دیتے کہ وہ احکامِ الہی مسناد دیتا بلکہ اتنا بھی کافی تھا کہ کتاب لکھی ہوئی اتار دیتے کہ لوگ اس میں احکامِ الہی دیکھ لیتے پس تبلیغ ہو جاتی اور اس پر وارو گیر ہو سکتی مگر ایسا نہیں کیا یہ کس قدر رحمت ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک طبیب تو مریض کو ضابطہ کی حد میں کیفیتِ مالتفق دوا بتا دیتا ہے اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ کڑوی ہے یا میٹھی اور ایک طبیب ایسا شفیق ہے کہ دواؤں میں سے بھی وہ دوا بتاتا ہے جو ہدمزدہ ہو بلکہ شربت بنا کر پلاتا ہے تو حق تعالیٰ نے اپنے احکام اس طرح بھیجے ہیں گویا ہم کو مشربت بنا کر پلایا ہے چنانچہ انبیاء علیہم السلام کو جنس انسان ہی سے پیدا کیا جس کا اثر یہ ہے کہ انہوں نے صرف ضابطہ کی تبلیغ نہیں کی۔ تبلیغ بھی کی اور ہدایت کے لئے دعا بھی کی اور دل و جان سے تو جسر بھی کی۔ انبیاء علیہم السلام محض منادی نہیں تھے بلکہ تربیت کنندہ اور اتالیق بھی تھے کہ احکامِ الہی کو پہونچایا اور ان پر خود عمل کر کے دکھایا اور نمونہ قائم کیا اور بات بات پر نگرانی کر کے درست کر دیا بلکہ اتالیق بھی نہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ امت کے باپ تھے کہ ہر وقت ان کو امت کی اصلاح ہی کی فکر رہتی تھی جیسے باپ اولاد کے پیچھے کھپ جاتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ ان میں کوئی کسر نہ رہے۔ انبیاء علیہم السلام نے تبلیغ بھی کی، اصلاح کی تدبیریں بھی کیں اور دعائیں بھی کیں۔ یہ بات اُس صورت میں ہرگز نہ پیدا ہوتی کہ انبیاء علیہم السلام غیر جنس ہوتے۔ غرض حکم کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے پتیر آئے تھے جو تمہارے اوپر نہایت شفیق تھے اور انہوں نے کوئی دقیقہ تمہارے غیر خواہی میں اٹھا نہیں رکھا اب تمہارے پاس کیا عذر ہے۔ اور بتدون مضارع کا ضیغہ لایا گیا ماضی کا صیغہ نہیں لایا گیا کیونکہ مضارع کا صیغہ تکرار پر دلالت کرتا ہے کیا معنی کہ انہوں نے صرف ایک دفعہ تبلیغ کر کے جنہیں چھوڑ دیا بلکہ بار بار تبلیغ کی پسند و نکتہ یعنی اس دن کی پیشی سے تم کو ڈراتے تھے کہ فدائے احکامِ الہی کہیں کے سامنے جواب دہی کرنا ہوگی اور

اس وقت کوئی عذر و حیلہ نہ ہوگا اور اللہ رب العزت بعینہ استغفار لایا گیا بجائے اتاکم کے کیونکہ اتاکم میں صرف انجبار ہوتا جو مقتضی جواب کو نہیں ہوتا اور استغفار مقتضی جواب کو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک قولوں کہا جاوے کہ تمہارے پاس ہمارا پروانہ پہونچنا تھا اور تم نے اس کی تعمیل نہیں کی اور ایک قول کہا جاوے کہ کیا تمہارے پاس پروانہ نہیں پہونچنا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول اس کا جواب وہ جب وہ جواب دیگا کہ حضور پہونچنا تھا اس کے بعد اس پر یہ الزام منوج ہوگا کہ ہا وجود پروانہ پہنچنے کے تم نے تعمیل حکم کیوں نہیں کی غرض استغفار مقتضی جواب کو ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اعتراف کر لیں اور اقرار ہی مجرم ہو جاویں اور یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم کو صرف شہادت سے مراد دی گئی چنانچہ اس استغفار کے جواب میں وہ اقرار کریں گے فالو ابی کہیں گے ہاں پیغمبر بیشک آئے تھے ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکفورین مگر ہماری قسمت ہی میں عذاب لکھا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ جبر سے تمسک کریں گے اور اس طرح اپنی برأت کریں گے کہ ہمارا قصور نہیں کیونکہ ہماری قسمت میں ازل سے یہی لکھا گیا تھا جس کے آگے ہم مجبور محض تھے کیونکہ مسئلہ جبر جو غلات واقع ہے اور وہ اس لفظ کو قیامت میں کہیں گے جہاں انکشاف حقائق ہو چکا ہوگا اصل یہ ہے کہ حسرت کا ہے گو عنوان جبر کا ہے اس کی مثال ہمارے محاورہ میں یہ ہے کہ کسی سے کوئی فاضل غلط ہو جاوے اور اس کی وجہ سے نقصان عظیم اٹھاوے تو وہ اس غلطی سے بچتا ہے۔ اور جب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تجھے کیا سوچا تھا جو ایسا کام کر بیٹھا تو وہ نہایت درجہ ندامت اور حسرت سے کہتا ہے، ارے میاں قسمت ہی پھوٹ گئی یہاں بھی ظاہر میں اس کے وقوع کو قسمت کی طرف منسوب کیا گیا ہے مگر مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ جبر سے تمسک کرتے ہیں ورنہ یوں کہتے ارے میاں مجھ سے کیا قصور ہوا قسمت میں ہی تھا میں کیا کرتا ان الفاظ کی بندش اور لمبوتا ہے کہ حسرت کا کلمہ ہے اسی طرح ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکفورین ہے کہ اُس سے مقصود اپنے فعل کو تقدیر پر حوالہ کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اظہار حسرت ہے

قبل ادخلوا ابواب جہنم خالد بن ولیدؓ کہا جائے گا یعنی فرشتے کہیں گے اچھا دوزخ میں چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ادخلوا صیدہ امر ہے۔ جو چاہتا ہے استقبال کو جس کے معنی یہ ہوتے کہ اس جواب کے بعد دخول ہوگا اور یہ حکم اس گفتگو کے بعد ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکالمہ اہل دوزخ اور فرشتوں میں جہنم کے دروازہ سے باہر ہوگا، گو آیت میں کوئی لفظ قطعی الدلالت ایسا نہیں ہے جس سے کہا جاوے کہ یقیناً اور قطعاً یہ مکالمہ خارج جہنم ہی ہوگا لیکن الفاظ اور ترتیب سے صراحت یہی معلوم ہوتا ہے اور کوئی قرینہ اس کے خلاف پر موجود نہیں لہذا یہی کہا جائے گا کہ یہ مکالمہ خارج جہنم ہی ہوگا تو کیسا عدل ہے کہ سزا سے پہلے مجرم سے اقرار لے لیا اور کوئی نجات اس کی باقی نہیں رکھی ابواب جہنم کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کا دخول جہنم میں دروازوں سے ہوگا۔ یہاں حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اور مضمون اسی آیت کے تحت میں لکھا ہے یا سورۃ حدیدہ میں لکھا ہے کہ پل صراط پر کفار سے عبور نہیں کرایا جاوے گا بلکہ پل صراط پر صرف مومنین اور منافقین اتارے جاویں گے کیونکہ پل صراط کے بارہ میں وارد ہے کہ وہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بکھپایا جاوے گا اور اس پر چلنے والے بعضے پارا تر جاویں گے (وہ مومنین ہوں گے) اور بعضے پارہ اتر سکیں گے بلکہ کٹ کر دوزخ کے اندر گر پڑیں گے پس اگر کہا جاوے کہ وہ کٹ کر گرنے والے عام کفار ہوں گے تو ان کے متعلق یہ مضمون کہاں صادق ہوگا ادخلوا ابواب جہنم کیونکہ اوپر سے گرنے والے کو داخل من الوسط کہا جا سکتا ہے داخل من ابواب نہیں کہا جا سکتا ہاں ایک گروہ کفار کا بھی ایسا ہوگا جو صراط پر اتاراجاوے گا اور وہ منافقین کا گروہ ہے اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ صراط جنت کی سڑک ہے کہ اس سے عبور کر کے جنت میں جا سکیں گے تو اس پر چلنے کے مستحق وہی ہو سکتے ہیں جو جنت میں جانے کا ارادہ رکھیں اور وہ مومنین ہیں یا وہ جن میں مشبہ ہے مومنین کا یعنی مشابہت ہے مومنین کے ساتھ اور وہ منافقین ہیں جو زبان سے مدعی ہیں مومن ہونے کے مومنین تو حقیقۃً جنت کے مستحق ہیں اور منافقین

صرف ظاہراً داد عطا چنانچہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ مؤمنین عبادہ کر جاویں گے اور منافقین کفر کا جہنم میں گر جاویں گے یہ خلاصہ ہے شاہ صاحب کے تحقیق کا کہ کافر محض جس نے زبان سے بھی ایمان ظاہر نہیں کیا بل صراط پر نہیں چلایا جائے گا بلکہ یہ لوگ ابواب جہنم سے داخل کئے جائیں گے بل صراط پر صرف مؤمنین چلائے جائیں گے خواہ حقیقی مومن ہوں یا ادعائی خالد بن ولید کا حال مقدر ہے ادخلوا فی فیہ استقر سے مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جاؤ اس حال میں کہ خلو و تنہا رہو واسطے تجویز خدہ ہے فبئس مثویٰ المتکبرین۔ ترجمہ پس وہ بری ہے جگہ متکبرین کی۔ یہاں یہ بات قابل غور کرنے کے ہے کہ متکبرین سے مراد کون لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہی کفار مراد ہیں جن کو دروازہ جہنم سے داخل کیا جائے گا کیونکہ ان ہی سے خطاب ہو رہا ہے نیز سب جاتے ہیں کہ دوزخ کفار ہی کی مستقل جگہ ہے گنہگار مسلمان کے لئے جہنم مثویٰ نہیں ہے عارضی جیل خاں ہے تو ان ہی کو اوپر کفار کہا گیا ہے۔ وسیف الذین کفرو میں اور ان ہی کو یہاں متکبرین کہا گیا اور ظاہر ہے کہ اگر چور کو سزا دی جائے اور لیوں کہا جائے کہ چور کی یہ سزا ہے تو علت سزا کی چوٹی ہی ہوگی اسی طرح جب کہا گیا وسیف الذی حمقوا الی جہنم مراد یعنی کفار جہنم کی طرف ہٹکائے جاویں گے تو جہنم میں جانے کی علت کفر ہی کو کہا جاوے گا اور جب کہا گیا فبئس مثویٰ المتکبرین تو اس برے ٹھکانے پانے کی علت تکبر ہی کو کہا جاوے گا اور دونوں جگہ مجرم ایک ہی گرد ہے تو حاصل یہ نکلا کہ اس گردہ کی اس سزا کی یعنی دخول جہنم کی علتیں دو بیان ہوئیں کفر اور تکبر ابہا دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں یعنی ایک مفہوم کے دو نام ہیں جیسے اسد بھی شیر کو کہتے ہیں اور لیٹ بھی اُسی کو کہتے ہیں یا دونوں الگ الگ چیز ہیں اور ان میں سے ہر ایک علت ہے دخول جہنم کی غرض ان دونوں میں کیا علاقہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ دونوں مفہوم کے لحاظ سے تو ایک نہیں ہیں کیونکہ کفار اور تکبر کو کسی نے مرادف نہیں کہا یا اعتبار مفہوم لغوی کے دونوں علیحدہ چیزیں ہیں تو اب یہ کہا جاوے گا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ علتیں ہیں دخول جہنم کی لیکن ان دونوں میں ہر ایک مستقل علت نہیں ہے بلکہ ایک علت ہے اور ایک علت بیان اس کا یہ ہے

کہ علت جس سے مراد سبب ہے دو قسم پر ہے ایک سبب اور ایک سبب الی سبب جیسے امتلا و عروق بھی سبب ہے حنی کا اور عفونت اختلاط بھی سبب ہے حنی کا لیکن عفونت سبب ہے اور امتلا سبب الی سبب ہے امتلا سے عفونت پیدا ہوتی ہے اور عفونت سے حنی پیدا ہوتا ہے پس امتلا اور عفونت دونوں کو سبب حنی کہہ سکتے ہیں لیکن واقع میں سبب عفونت ہے اور امتلا سبب الی سبب ہے اسی طرح کفر اور تکبر دونوں کو سبب کہہ سکتے ہیں دخول جہنم کا لیکن درحقیقت دخول جہنم کا سبب قریب کفر ہے اور تکبر سبب الی سبب ہے یعنی تکبر سبب ہے کفر کا جو سبب ہے دخول جہنم کا اس وجہ سے قرآن میں کہیں تکبر کو علت قرار دیا ہے دخول جہنم کے لئے اور کہیں کفر کو اور خود سے دیکھا جاوے تو یہ بالکل واقعی بات ہے کہ کفر اور تکبر میں اصل تکبر ہی ہے اور کفر تکبر کا نتیجہ اور فرع ہے اور کفر کو جہنم میں جو لیجاوے گا تو تکبر ہی لیجاوے گا اس لحاظ سے دخول جہنم کے محل میں ہش مثنوی المتکبرین کہنا بالکل بر محل ہے جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں وہ اس وجہ سے مبتلا کفر نہیں ہیں کہ حق بات ان کو معلوم نہیں ہوتی اور غلطی سے اس بلا میں پڑ جاتے ہیں بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو حق بات کے قبول کرنے میں کسی سے چھوٹا بنتا پڑتا ہے اس واسطے باوجود حق کو جاننے کے اس کو قبول نہیں کرتے حق بات اول تو عقل ہی سے معلوم ہو جاتی ہے لیکن اس کو اگر کافی نہ کہا جاوے تو حق تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو کچھ بھلا کر اس کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے ایسا کہ اس میں کوئی خفا باقی نہیں رہا اور انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کے ذریعہ سے اس کو بالکل آشکارا کر دیا ہے ہوتی بات ہے کہ حجت میں کوئی فریق اہل حق سے کہیں نہیں جیت سکا جب اہل حق ہمیشہ سچا رہتے ہیں تو اس کو قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ اور اس کے مقابل باطل کو قبول کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بجز تکبر کے کچھ بھی وجہ نہیں کیونکہ ادھر کی تقریر سے جب صاف ظاہر ہو گیا کہ کفر کا باطل کو اذیتا کرتا اس وجہ سے نہیں کہ حق بات میں کچھ خفا ہے تو معلوم ہوا کہ باوجود وضوح کے قبول حق سے کوئی اور ہی مانع

حق ہے وہ اپنے خیال کے موافق ہو یا مخالف مطلب یہ ہے کہ حق تو چھپتا ہی نہیں اس کو قصداً اعراض اور تاویلوں سے چھپایا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کفر اختیار کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق اس سے پوشیدہ رہا حق تو پوشیدہ رہنے کی چیز ہی نہیں حق ضرور واضح ہو جاتا ہے لیکن عار سبب ہوتی ہے کفر کا اور عار کی حقیقت تکبر ہے تو تکبر سبب ہوا کفر کا اب تکبر اور کفر دونوں میں علاقہ معلوم ہو گیا وہ یہ کہ تکبر سبب ہے کفر کا اور کفر سبب ہے دخول جہنم کا تو تکبر بھی سبب ہوا دخول جہنم کا لیکن بواسطہ یعنی سبب الیہب ہوا اور بنا بر تقرر بر مذکور تکبر بن کے لفظ میں اشارہ ہے تمام عقائد و اخلاق کی اصلاح کی ضرورت کی طرف کیونکہ استقرا سے تمام خرابی عقائد کی و اخلاق کی تکبر ہی سے پیدا ہوتی ہے اور یہی تکبر اصل ہے ہر ذمہ کی اور تکبر کا نتیجہ بیان کیا گیا دخول جہنم تو اس میں ہر بُرے عقیدے اور ہر ذمہ کی برائی آگئی اس کی مثال یہ ہے کہ کہا جاوے کہ بیٹھا کھانے سے خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو اس میں گرمی آگیا جو جزا ہے مٹائیوں کی اور جلیبی بھی آگئی اور تلاقذ بھی چنانچہ سب جاتے ہیں کہ تکبر ہی سبب ہوا ہے ابلیس کے کفر کا اور اس کے ملعون ہونے کا تو خیال کرنے کی بات ہے کہ لوگ کفر سے تو بچتے ہیں اور اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں ہو ایک شاخ ہے کبر کی اور کبر سے نہیں بچتے اور اس سے نہیں ڈرتے حالانکہ وہ اصل ہے کفر کی جڑ ہے کہ شاخ سے تو ڈر جائے اور جڑ سے نہ ڈر جائے یہ ایسا ہوا جیسے کوئی جلیبی اور تلاقذ سے تو بچے لیکن گرا خوب کھاوے۔ کبر و لوں کے اندر ایک چنگاری ہے جو راکھ سے دہنی ہوتی رکھی ہے اس کا انتظار نہ کیجئے کہ جب وہ ظاہر ہوگی اور آگ بھڑک اٹھے گی اس وقت بچھالیں گے کیونکہ جس وقت آگ بھڑک اٹھتی ہے پھر کسی کے بس میں نہیں آتی مال اور اسباب کو تو جلاتی ہی ہے بچھانے والے کو بھی پسٹ لیتی ہے۔ آگ سے زیادہ چنگاری سے حفاظت کیجئے کیونکہ آگ کی طرف تو التفات ہوتا بھی ہے اور آدمی اس سے ہوشیار

ہو ہی جاتا ہے مگر چنگاری کی طرف التفات کم ہوتا ہے اور وہ دہے ہی دے اپنا کام کر جاتی ہے تو اس کا انتظار کیوں کیا جائے کہ جب کفر تک نوبت آئے گی اس وقت تکبر کا علاج کر لیں گے پہلے ہی سے اس کی تدبیر کیوں نہ کی جائے تاکہ کفر تک نوبت ہی نہ آئے۔ مولانا کہتے ہیں :-

علت ابلیس انا غیر بدست این مرض در نفس ہر مخلوق ہست

(ابلیس کی بیماری پہلے کو بہتر سمجھنے کی تھی اور یہ مرض ہر مخلوق کے اندر موجود ہے)

اس سے مراد ابلیس کا وہ لفظ ہے جو اس نے اس وقت کہا تھا جب اس کو سجدہ کا حکم ہوا انا خدیوۃ یعنی میں آدم سے بہتر ہوں تو اس کو کیوں سجدہ کروں دیکھئے اس کے دل میں ہمیشہ سے کبر تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا جس سے آخر کار نوبت کفر تک آ ہی گئی چنانچہ خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے انکار سے پیش آیا اور ہمیشہ کے لئے ملعون اور جہنمی ہو گیا مولانا اس واقعہ کو بیان کر کے ہم کو جو شیا کر رہے ہیں۔ اس مرض در نفس ہر مخلوق ہست مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا واقعہ سن کر ہنسومت اپنی خبر لو۔ کیونکہ وہ سالہ تمھارے اندر بھی موجود ہے اتنا فرق ہے کہ وہاں اس سالہ میں رگڑ بھی لگ گئی تھی اور یہاں ابھی تک رگڑ نہیں لگی ہے دیا سلائی تیار موجود ہے رگڑ گنے کی دیر ہے اور ایک مٹی کے تیل کا پیپہ بھی موجود ہے پھر جہاں دیا سلائی ہو وہاں تو ہر وقت ہی خطرہ ہے کہ خدا جانے کس وقت سالہ میں رگڑ لگ جائے اور تیل میں آگ لگ کر بھڑک جائے اور سب گھر بار پھونک ڈالے مولانا آگاہ کرتے ہیں کہ تم کو کسی وقت بے فکر نہ ہوتا چاہیے کیونکہ تمھارے یہاں بھی ایک پیپہ مٹی کے تیل کا موجود ہے وہ کیا ہے نفس جس میں ہر وقت استعداد ہے شرکی۔ بس چنگاری پڑنے کی دیر ہے تم ہو تو مٹی کے مگر تیل کے ساتھ ہو کہ آگ لگی بھڑکی جب تک تکبر اندر موجود ہے ہرگز کوئی شخص ماموں نہیں ہو سکتا۔

مگر عجیب بات ہے کہ یہی سب سے خطرناک چیز ہے اور اسی کا علاج

نہیں کیا جاتا اچھے اچھے عازری اور پرہیزگار میں جن کے لوگ مستعد ہیں مگر ان کے اندر یہ بلا بھری ہوئی ہے اس کو کچھ گناہ اور عیب ہی نہیں سمجھا جاتا معمولی گناہوں سے بچتے ہیں اور کبر جیسے گناہ کی کچھ پرواہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین نام رکھا گیا ہے صرف اعمال ظاہری کا اور اعمال باطنی کو دین کے اندر داخل ہی نہیں سمجھا جاتا بس بچا کرتا ہے دین لیا اور پانچوں وقت کی نماز پڑھ لی اور پاجامہ شرعی پہن لیا اور اپنے آپ کو شبیل وقت سمجھنے لگے خواہ باطنی معاصی میں سر سے پیر تک آلودہ ہوں اور یہ حالت ہو جو ایک بزرگ کہتے ہیں ۷

انہروں چوں گور کا فر پر جل   داندروں تہر خدائے عز وجل
(باہر سے جل کا فر کے قبر کے خوب زینت ہے اور اندر خدائے تعالیٰ کا تہر ہر پاجامہ)
از بروں طلعت زئی بر ما یرید   وز در دنت تنگ میر دار یرید
(باہر سے تو ایسے صوفی کہ باہر زینت بطنی ہو کو بھی شرمندہ کر دیں اور باطنی حالت اس قدر خراب کہ یرید بھی شرمندہ ہو جائے)

یہ مرض ایسا عام ہوا ہے کہ کوئی بھی اس سے خالی نہیں الا ما اشار اللہ خصوصاً اہل علم کسی نے سچ کہا ہے "آفة العلم الخیلا" یعنی علم کی آفت تکبر ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ آفت جو علم سے پیدا ہوتی ہے اور ایک یہ کہ وہ آفت جو مانع ہے حصول علم سے کوئی معنی بھی لئے جا دیں یہ بات ہر صورت میں صادق ہے کہ تکبر مضر علم ہے چنانچہ جس کے قلب میں تکبر ہے اس کے قلب میں نور علم نہیں ہو سکتا۔ غرض کبر بدترین امراض ہے اور یہ علما کے حصہ میں آیا ہے جاہل پیچاروں میں ایسا بڑا مرض پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اہل علم کا جیسا مرتبہ بڑا ہے ایسے ہی ان کا مرض بھی سب سے بڑا ہے۔ اس لئے ایسے علما سے جو اس آفت میں مبتلا ہوں جھٹلا ہی اچھے کیونکہ ان میں اتنا بڑا مرض تو نہیں ہے اور ایسے علم سے جس کے ساتھ تکبر بھی ہو وہ جہل اچھا جس کے ساتھ تکبر نہ ہو اس کو سن کر لوگ کہیں گے کہ علم کی مذمت کر دی حالانکہ علم تو ہر حال میں اچھی

ہی چیز ہے علم ہی ایک روشنی ہے جس سے بھلے بُرے میں امتیاز کیا جاسکتا ہے
 میں کہتا ہوں کہ عینک اس غرض سے لگائی جاتی ہے کہ آنکھ کی روشنی بڑھے
 مگر اس سے یہ فائدہ جب ہی تو نکلے گا کہ طریقہ کے موافق استعمال کی جائے
 ورنہ اگر عینک کو کان پر رکھ لیا جائے تو کیا فائدہ یا اس کے شیشہ پر چونا پیٹ
 دیا جائے یا کالک لگا دی جائے تو کیا کام دے سکتی ہے ایسی عینک کے ہونے
 سے تو نہ ہونا اچھا کیونکہ وہ تو رہی ہی بصارت کو بھی کھوتی ہے اور خوا مخواہ کا
 بوجھ بھی بندھتا ہے یہی حالت علم کی ہے کہ اگر اس کو طریقہ سے استعمال کیا جائے
 یعنی اس سے اپنے نفس کی اصلاح کا کام لیا جائے تو بہت کام کی چیز ہے اور سترپا
 نور ہی نور ہے۔ اور اگر اس سے یہ کام نہ لیا جائے بلکہ دوسروں سے لڑنے جھگڑنے
 بڑا بیخ کے لئے استعمال کیا جائے تو بیکار بلکہ مضر ہے۔ تو یہ کہنا کچھ بجا نہ ہو کہ
 علم ہر حالت میں اچھی چیز نہیں بلکہ بعض حالتوں میں قابلِ مذمت بھی ہے۔
 میں سچ کہتا ہوں کہ بعض اُن پڑھ لوگ پڑھے ہوؤں سے اچھے ہیں۔ اُن پڑھ
 لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں اور
 تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں ہر وقت یہی بات بھری رہتی ہے کہ ہم دوسروں
 سے اچھے ہیں ان پڑھ لوگ اتنی بصیرت تو رکھتے ہیں کہ اپنے عیبوں کو جانتے ہیں
 گواہی ہی کے مرتبہ میں ہیں۔ چنانچہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ اور یہ
 حضرات اتنی بصیرت بھی نہیں رکھتے کہ اپنے عیب کو دیکھ سکیں کہ ہم میں تکبر
 ہے، حسد ہے، عجب ہے وغیرہ وغیرہ۔

پس وہ اگر خُندھے ہیں تو یہ اندھے ہیں، ہم دوسروں کو کیا کہیں خود اپنے
 ہی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مرض ہم میں موجود ہے۔ مرض کا وجود علامات سے پہچانا جاتا
 ہے ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ابتداً بالسلام کیوں نہیں کرتے طبیعت اس سے
 کیوں رکتی ہے کیا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم کو دل میں اپنے بڑے ہونے
 کا خیال ہے۔ اگر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے تو ابتداً بالسلام سے کیوں عار آتی ہے؟

پھر جب علامت سے ثابت ہو گیا کہ مرض موجود ہے اور مرض بھی کون سا بدین امراض تو پھر ہم کس بات پر مجھولے بیٹھے ہیں اور وہ کونسی خوبی ہے جس کی بنا پر دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کیا یہ بات قابل اصلاح نہیں ہے ضرور ہے اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ یوں سوچنا چاہیے کہ تم اگر اس دوسرے شخص سے بڑھے ہوئے ہو جس کو سلام کرنے سے عار آتی ہے تو کس بات میں بڑھے ہوئے ہو۔ بڑھنے اور گھٹنے کا معیار بھی ہے اگر معیار علم ہے اور وہ تم میں موجود ہے اور اس میں نہیں ہے تو خیال کرو کہ علم فی نفسہ مقصود چیز نہیں بلکہ علم صرف اس وجہ سے مقصود ہے کہ وعمل کا ذریعہ ہے تو جب تم دوسرے سے لے لو اس وقت کا عمل سلام کرنا ہے اور وہ تم نے نہیں کیا تو تمہارا علم بیکار رہا کیونکہ مقصود نہ ہوا جب بیکار ہوا تو باعث فضیلت بھی نہ ہوا تو تم اس سے بڑھے ہوئے نہ ہوئے بلکہ گھٹے ہوئے ہوئے۔ اور اگر معیار فضیلت مال ہے تو اگر اس کے پاس مال تم سے کم ہے اور تمہارے پاس مال اس سے زیادہ ہے تب بھی تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مال کی ترقی یا بقا تجارت سے ہوتی ہے اور تجارت گوردوسرے سے ہو سکتی ہے مگر اس کے لئے تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے اور سلام ایک عمدہ ذریعہ ہے تعلق بڑھانے کا پس یہ بھی اسی بات کا مقتضی ہے کہ تم ہی اس کو سلام کرو و غرض آدمی کو اگر اپنی اصلاح کا خیال ہو تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی وجہ اور صورت نفس سے نکبہ چھوڑانے کی نکال سکتا ہے یہ سب باتیں سمجھ دار آدمی کے لئے ہیں اور عمل کرنے والے کے لئے درجہ مناقشہ اور جھگڑا کرنے کو تو بڑی گنجائش ہے۔

ایک طالب علم کا قصہ ہے کہ راستہ میں ان کی ایک جاہل آدمی سے ملاقات ہوئی انہوں نے اُسے سلام نہیں کیا یہ مرض اہل علم میں ہوتا ہی ہے اس وقت اسی کا بیان ہو رہا ہے اس جاہل نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کیا آپ نے کتاب میں ابتدا یا سلام کرنے کی فضیلت نہیں پڑھی انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پڑھی ہے مگر تادمہ یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے تم جاہل ہو ہم عالم ہیں لہذا

تم چھوٹے اور ہم بڑے تم کو چاہئے تھا کہ ہمیں سلام کرتے ان دونوں میں گفتگو بہت بڑھ گئی حتیٰ کہ وہ شخص ان کو پکڑ کر ان کے استاد کے پاس لے گیا اور سارا قصہ سنایا استاد نے طالب علم صاحب سے کہا کہ بھائی یہ قافیہ مسلم ہی کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے مگر تم کو یہ سوچنا چاہئے تھا کہ بڑا اور چھوٹا ہونا اپنے خیال کا مستبر نہیں ممکن ہے حق تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ہوا استاد نے یہ سچی بات کہی اور صحیح تعلیم دی مگر طالب علموں کی ذہانت دیکھئے آپ فرماتے ہیں کہ یہی بات تو اس جاہل کو بھی سمجھنا چاہئے تھی کہ ممکن ہے عند اللہ میں بڑا ہوں لہذا اس کو ابتداً بالسلام کرنا چاہئے تھی۔ دیکھئے کیا جواب دیا ہے کہ جاہل تو جاہل استاد کو بھی بند کر دیا حاصل یہ کہ قبل و قال اور بحث مباحثہ کو تو بہت گنجائش ہے اور کوئی بات ایسی نہیں جس کا جواب نہ ہو سکے مگر اس سے کام نہیں چلتا اور یہ طریقہ کچھ مفید نہیں یہ طریقہ دنیا کے لوگوں کی کام میں اختیار کر کے دیکھئے معلوم ہو جائے گا کہ اس سے کیسا کام چلتا ہے۔ مثلاً کھانا پکانا سیکھنا ہوا اور کسی کو اس کام کے لئے استاد بنایا وہ کہتا ہے کہ شور بے میں اتنا سالہ اور اتنا نمک اور اتنا پانی ڈالو آپ بجائے اس کی اطاعت کرنے کے قبل و قال شروع کر دیں اور ذہانت سے کام لیجئے لگیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنا پانی اتنا ہی سالہ اتنا ہی نمک چاہئے ہم یوں کیوں نہ کریں کہ جتنا پانی بتایا ہے اتنا ہی نمک ڈال دیں تو اس قبل و قال سے جیسا کھانا پکچے گا معلوم ہے گو استاد آپ کی ذہانت کے سامنے لا جواب ہو جائے لیکن ہے یہی بات کہ یہ طریقہ مفید اور موصل الی المطلوب نہ ہوگا اس قبل و قال سے کچھ کام نہیں چل سکتا مفید طریقہ یہی ہے کہ استاد کے بتائے کو بے چون و چرا تسلیم کر لو اور ذہانت کو چھوڑ دو پھر دیکھو کہ کھانا پکانا کیسے جلدی آتا ہے اور کھانا کیسے مزیدار پکستا ہے۔

جو آدمی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ قبل و قال میں کبھی نہیں پڑا کرتا اس کی نظر کام پر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح تہذیب نفس میں مشغول ہونے والے کو درس کو

الزام نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ طریقہ مفید نہیں اگر دوسرے کو الزام دے بھی دیا تو اس کا کام کیا ہوا یعنی اس کو تہذیب نفس کیا حاصل ہوئی یہ تو ایسی بات ہوتی جیسے ایک شخص بتلائے کہ تمہارے منہ پر کالک لگ گئی ہے اور یہ سننے والا بجلانے اپنی کالک چھوڑنے کے اس کو الزام دینے لگے کہ تیری بھی تو ناک ٹیڑھی ہے یہ بات اگرچہ واقع میں سچی بھی ہو اور الزام بجا نہ ہو تب بھی یہ دیکھو کہ تم کو اس الزام سے کیا نفع ہوا جو شخص نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے اسے دوسرے کو الزام دینے کی طرف متوجہ نہ ہوتا چاہئے۔ اگر دوسرا کسی بات میں گھٹا ہوا بھی ہے تب بھی اس کو اس کے مقابلہ میں اپنے نفس کو بڑھا لے کیا فائدہ اس صورت میں اس نے نفس کی تربیت نہیں کی بلکہ ایک برائی نیا وہ کر لی اور حاصل یہ ہوا کہ پہلے تو شاید اس دوسرے شخص سے کسی بات میں بڑھا ہوا بھی ہو لیکن اب یعنی جبکہ اپنے نفس کو اس سے بڑا سمجھا لیتا اس سے گھٹ گیا دوسرے کو الزام دینے کا یہ نتیجہ ہوا اب بتلائے یہ طریقہ مذکورہ صحیح ثابت ہوا یا یہ طریقہ آئندہ کہ ہر شخص ہر بات کو تحقیق کی نظر سے دیکھے اور دوسرے کو الزام دینے سے قطع نظر کر لے اگر کسی بات میں دوسرے کو گھٹا ہوا دیکھا ہے تو اس وقت یہ سوچے کہ ہم بھی کسی بات میں اس سے گھٹے ہوئے ہیں یا نہیں کیونکہ ہر شخص میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں بھی اگر اس شخص میں ایک برائی ہے تو ممکن ہے کہ ہم میں بہت سی برائیاں ہوں یا ایک ہی برائی ہو لیکن اس کی برائی سے بدتر ہو پھر کس طرح اس کو ہم گھٹا ہوا سمجھتے ہیں اور کیوں دوسرے کو اپنے آپ سے کم درجہ سمجھ کر سلام میں ابتدا کرنے سے عار آتی ہے میں نے تدبیر بتا دی اس ردیلہ کے نکلنے کی لیکن یہی مقدمات ہیں جن سے آدمی یہ مفید کام بھی لے سکتا ہے اور اچھا اور کارآمد نتیجہ نکال سکتا ہے اور یہی مفید مقدمات ہیں کہ اگر ان کو اس طالب علم کی طرح الٹی ترتیب دے دی جائے تو نتیجہ غیر مفید اور برا نکل سکتا ہے جیسا اس طلب علم نے کہا تھا کہ جیسا مجھے کہا جاتا ہے کہ یوں سمجھو کہ ممکن ہے واقع میں وہ جاہل اچھا ہوا ایسے ہی اس جاہل سے بھی تو کہنا چاہیے کہ یوں سمجھو کہ ممکن ہے واقع میں ہر طرح تجھ سے میں بڑھا

ہوا ہوں لہذا وہ مجھے سلام کرے دیکھئے یہ وہی مقدمات ہیں جن کا حاصل یہ تھا کہ
شخص میں خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ان سے ایک طرح کو مفید اور نہایت
کار آمد نتیجہ بھلا تھا اور اچھی سے اسی ترقیب کے ساتھ ایسا
برا اور مفسد نتیجہ نکلا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طالب علم
نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو غلط ہے غرض ہم لوگ دوسرے کو اپنے سے کم ثابت
کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی برائی اس کی تلاش کر لیتے ہیں اور اس میں جو بھلائی ہوتی
ہے اس پر نظر نہیں کرتے۔

بجائے اس کے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالو اور دوسروں کے
ہمنوں پر اپنے اندر ہزار ہزار ہمنوں تو ان کو مت دیکھو اور ایک بھی عیب ہو تو اس کو
دیکھو اور دوسرے میں ہزار عیب بھی ہوں تو ان کو مت دیکھو اور ایک بھی ہمنو تو
اس کو دیکھو نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اس سے ہر حال میں کم سمجھو گے اور اس کو خود
سلام کر دو گے تو کبر تمہارے پاس بھی نہیں آئے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم میں ہزار
ہمن ہیں اور ایک عیب ہے تو اس طریقہ سے اس ایک عیب سے بھی نظر نہ چو کہ گی
اور کبھی نہ کبھی وہ عیب بھی تم میں سے نکل جائے گا اور تم سراپا ہمنو ہو جاؤ گے یہ طریقہ
اچھا ہے یا وہ طریقہ اچھا ہے کہ دوسروں ہی کے عیبوں کو دیکھتے رہو اور اس میں ہمنو کر
اپنے عیب سے غافل رہو تاکہ دوسرے اور عیب بھی تم میں پیدا ہوتے جائیں اور رفتہ
رفتہ سراپا عیب بن جاؤ سمجھاؤ اور عمل کرنے والے کے لئے ان ہی مقدمات میں
سیدھا راستہ کھلا ہوا ہے اور قبل و قاتل کرنے والے اور جتنیں چھانٹنے والے کا کوئی
جواب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہی مقدمات وہ بھی پیش کرتا ہے بات یہ ہے کہ جس کو
خود اصلاح منظور ہو اس کو کیونکر سمجھایا جائے غرض یہ آفت اور کج لدی سب
میں ہے اہل علم بھی اس سے خالی نہیں بلکہ ان میں یہ مرض عوام سے زیادہ ہے ہم خود اپنے
آپ ہی کو کہتے ہیں کہ ہم ابتدا یا اسلام نہیں کرتے اس کا منشا وہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا
ہے یا راستے میں علو چاہتے ہیں! جدھر کو مشکلیں نظر میں ہم پر اٹھ جائیں یہ سب بڑا

جتا اور کبر ہی ہے اور بعض وقت راستے میں اس طرح دبے ہوئے اور جھکے ہوئے چلتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ بڑے متواضع ہیں حالانکہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ اسی متواضعانہ ہیئت کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھیں یہ ایک کبر و دقیق ہے اس کا پتہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقولے سے چلا فرمایا تھا کہ بعض کبر بصورت تو اضع ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض متغنیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی مجمع میں پہنچے تو صفتِ تعالٰیٰ میں بیٹھ گئے اس کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں اختیار کر کے لوگ جلتے ہیں کہ یہ قلالِ شخص ہیں یا وضعِ قطع اور صورت و شکل سے بھی سفید پوش اور شریف پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے کی صورت چھپتی نہیں ہے اب لوگ اصرار کہتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لائیے صدر مقام پیر پٹھی، آپ کہاں بیٹھ گئے ہم سب کو بے رحمہ کر دیا یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی تھیں ہے آپ کو خدا تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہے مگر یہ ہیں کہ جوں جوں اصرار ہوتا جاتا ہے اور اسی جگہ پر جے جلتے ہیں اور نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس جگہ کے بھی قابل نہیں من آئم کہ من و انہم سفید کپڑوں کو یا ظاہری تقدس کو مت دیکھو اندر تو میرے سارے عیب ہی بھرے ہوئے ہیں (سچ کہتا ہے واقعی سارے عیب ہی بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ام العیوب یعنی کبر موجود ہے) کتنا ہی کہتے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے بلکہ اور نیچے کو کھسکتے جاتے ہیں یہ وہی کبر ہے جس کو مولانا نے فرمایا کہ بعض کبر بصورت تو اضع ہوتا ہے صورت تو ایسی کہ بالکل سراپا تو اضع معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ لوگ ہم کو متواضع سمجھیں اور اس طرح ان کے دلوں میں ہماری وقعت اور بڑائی آجائے تو بڑائی مقصود ہوئی نہ تو اضع یہ کبر بڑا خطرناک ہے یہ اس کبر سے اشد ہے۔ جو بعض دنیا داروں میں ہوتا ہے کہ کھٹ پٹ کرتے ہوئے آئے اور سب سے اونچی جگہ بیٹھ گئے۔ یہ بھی کبر ہے مگر دونوں میں فرق ہے اس سے نیچے بیٹھنے والے کا کبر اشد ہے کیونکہ وہ چھپا ہے اور یہ ظاہر ہے اور تپ دق اور پر کے بخار سے زیادہ خطرناک ہے دوسرے اس لئے اشد ہے

کہ یہ فعل یعنی صفت تعال میں بیٹھ جاتا اور تواضع کی صورت اختیار کرنا محمود عند الناس ہے اس سے زیادہ رفعت حاصل ہونے کی امید ہے اور اسی واسطے اس کو اختیار کیا جاتا ہے اور اس شخص کی وضع جو کہ خود گرا دہنی جگہ پر بیٹھ گیا ہے لوگوں کے نزدیک بھی محمود نہیں اس سے اتنی رفعت حاصل ہونے کی امید نہیں جتنی اس میں تھی تو وہ بکرا ہوا اس کے سے اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی وضع قائم رکھنے کے لئے اپنے بھائی کا ہتھامانا یہ صفت تعال میں دوسروں کی دل شکنی کر کے اس لئے بیٹھتا ہے کہ اپنی وضع میں فرق نہ آجائے اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہ تو فرش پر بیٹھے والے تھے کرسی پر کیوں بیٹھ گئے یہ شخص آن پرست بعض لوگوں کو وضعداری میں اس قدر غلو ہوتا ہے کہ اس کے لئے قمیص عریض کرتے اور دمیتیں اٹھاتے ہیں مگر اپنی وضع میں فرق نہیں آنے دیتے حقیقت اس کی محض کبر ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ہم سے ہماری وضعداری نہیں چھوڑا سکتا یہ سب شیطانی و حندے ہیں۔ وضع کیا چیز ہے اور قطع کیا چیز ہے اور آن کیا چیز ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا ہی کیوں سمجھے کہ اس کے لئے کوئی خاص وضع مقرر ہو بندہ کا حق تو یہ ہے کہ جس دردی اور جس وضع میں سرکار رکھیں اسی میں رہے اپنی ملنے اور ارادے کو بالکل فدا کر دے ادنیٰ حالت میں رکھیں تو ادنیٰ حالت میں رہیں اور اعلیٰ حالت میں رکھیں تو اعلیٰ حالت میں رہیں نہ اعلیٰ کو خود اختیار کرے نہ ادنیٰ کو یہ تواضع حقیقی ورنہ پھر یوں کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل بڑے متواضع تھے کہ انھوں نے ایک اعلیٰ درجہ کے کھانے کو چھوڑ کر ادنیٰ درجہ کے کھانوں کو اختیار کیا تھا ان پر حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے من و سلوی اتارا تھا اور یہ وہ اعلیٰ درجہ کی غذا ہے کہ بڑے بڑے آدمیوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ان کو شیرینی ترنجبین کی ملتی تھی اور خشکیں غذاؤں کا گوشت ملتا تھا اور سلفت یہ کہ یہ چیزیں خود بخود ان کے پاس آجاتی تھیں ان کے کچھ خرچ کرنے اور منت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ظاہر ہے کہ یہ کسی اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے بطور امتنان کے متعدد جگہ فرمایا ہے و انزلنا علیکھ المن والسلوی مگر انھوں نے اس حالت کو پسند نہیں کیا اور یہ کہاں نصیب

علیٰ طعام واحد فادع لنا ربك فخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثاها
وفومها وعلفمها وبصلها یعنی ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ سے
کہئے کہ ہمارے واسطے کچھ سبز ترش زمین سے پیدا کرے جیسے ترکاریاں اور کھیرے اور گریوں
اور مسوراں اور پیاز تو ان کے اس فعل کو بھی تواضع کہنا چاہیے کیونکہ انھوں نے اعلیٰ چیز کو
چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کیا جیسے وہ صفِ تعالیٰ میں تعالیٰ میں بیٹھے والا باوجود لوگوں کے
اصرار کے ادنیٰ جگہ کو اختیار کرتا ہے مگر دیکھئے اس کی نسبت ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام
کیا فرماتے ہیں قال استبدلوا الذی هو ادنیٰ بالذی هو عظیم یعنی فرمایا حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدلتے ہو تم ایک اعلیٰ درجہ کی چیز کو ادنیٰ درجہ کی چیز سے یہ بطور انکار
کے فرمایا معلوم ہو کہ ان کا یہ فعل پسند نہیں ہوا حالانکہ سب جانتے ہیں کہ تواضع یا زہد
صفت محمود ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر انکار فرما رہے ہیں معلوم ہو کہ ان کا
یہ فعل تواضع اہل ہدایت میں داخل نہ تھا اور نہ آپ اس پر کیوں انکار کرتے پیغمبر سے زیادہ تو
کوئی صاحبِ بصیرت نہیں ہو سکتا اس سے صاف معلوم ہوا کہ تواضع وہ فعل بھی جو صورتاً
تواضع ہوتے ہیں حقیقتاً نہیں ہوتے اس سے مولانا کے اس مقولہ کا ثبوت واضح ہو گیا
کہ کبھی کبھی بصورت تواضع بھی ہوتا ہے جی اسرائیل کے اس سوال کے الفاظ ہی بتلا رہے ہیں
کہ یہ زہاد اور تواضع نہ تھا بلکہ ایک شرارت اور حق تعالیٰ کی قیمت سے اعراض تھا۔
دیکھئے پیغمبر کے سامنے کہتے ہیں لن نصبر علیٰ طعام واحد یعنی ہم سے یہ ہرگز نہ
ہو گا کہ ایک ہی کھانے پر بس کریں اگر یہ تواضعاً کہا جاتا تو اس کے لئے ایسے
الفاظ ہوتے کہ حضرت ہم اس قیمتی اور اعلیٰ غذا کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے نفس اس
سے بھول جائیں گے اس لئے خدا تعالیٰ سے دعا فرمادیجئے کہ ہمیں کوئی اور چیز دیں
جو ہماری حیثیت کے لائق ہو لیکن نہیں انھوں نے بجانے عاجزی کے کلمات کے ایک
نہایت سخت لفظ کہا جس میں تردید پایا جاتا ہے کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے کہ ایک
ہی کھانا کھاتے رہیں۔ تواضع تو عبودیت کا شعبہ ہے جس کو بخل و نیاز لازم ہے عاجزانہ
الفاظ ایسے نہیں ہوتے غرض یہ فعل تواضع نہ تھا اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے اس فعل پر انکار کیا اور آگے دیکھئے حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا انعام ملا فرماتے ہیں وضویت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وبلوا وایغضب من اللہ یعنی ان کے لئے مقرر کر دی گئی عوارسی اور محتاجی اور انھوں نے خدا تعالیٰ کا غضب اپنے اوپر لیا یہ اس تواضع کا انعام ملا حالانکہ تواضع تو بڑی چیز ہے جس کا صلہ یہ ہے من تواضع اللہ دفعہ اللہ یعنی جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اس کو حق تعالیٰ رفعت اور بلندی دیتے ہیں اور یہاں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ذلت اور پستی دی گئی معلوم ہو کہ یہ فعل ان کا تواضع تنہا ہی نہیں لیجئے خود حق تعالیٰ کے قول سے اس مقولہ کی تصدیق ہو گئی کہ بعض تواضع حقیقت میں تکبر ہوتا ہے تکبر اور عبودیت دو متضاد چیزیں ہیں اگر عبد بننا ہے تو اپنی رائے کو چھوڑ دینا چاہیے یہ بھی اپنی رائے ہے کہ ایک وضع اختیار کر لی ہے جس کو کوئی چھوڑا ہی نہیں سکتا یہ تواضع نہیں ہے علیٰ ہذا بعضوں نے زہد کو اپنی وضع بنایا ہے کہ کھانے کی کوئی چیز چھوڑ دی ہے۔

مثلاً اناج نہیں کھاتے یہ بھی مورد ثناء ہد ہے اور حقیقت میں وہی تکبر ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ شہرت ہو کہ شاہ صاحب ایسے کامل ہیں کہ دنیا سے کچھ تعلق ہی نہیں کتے حتیٰ کہ اناج نہیں کھاتے ایسی ضروری اور محبوب چیز کو خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ مہجور غور سے دیکھئے تو شاہ صاحب نے اناج کو خدا تعالیٰ کے لئے نہیں چھوڑا بلکہ نفس کے لئے چھوڑا ہے تاکہ یوں کہا جائے کہ شاہ صاحب بڑے کامل زاہد ہیں یہ حب ہما ہے جو امراض میں سے ہے یہ زہد نہیں ہے جو علما کمالات میں سے ہے زہد کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا نعمت دے اور اس کو استعمال نہ کیے دیکھئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعاً یعنی خدا تعالیٰ نے تمھارے واسطے وہ سب چیزیں پیدا کیں جو زمین میں ہیں یہ کیسی عبودیت ہے کہ خدا تعالیٰ تو فرمادیں کہ یہ چیزیں تمھارے واسطے ہیں اور تم ان سے منہ پھیر لو لیے فغص کو جو اناج نہیں کھاتا یہ چاہیے کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک استثناء بڑھا دے الا اناج کہ اور سب چیزیں تو پیدا کی ہیں ہمارے واسطے مگر اناج یہ اچھی عبودیت ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں بھی اصلاح کی نوبت آگئی۔ حضرت عبودیت کا خلاصہ اپنی رائے کو فقا کر دینا ہے اور اپنی رائے کو کچھ بھٹنا یہ عبودیت کی ضد اور تکبر ہے۔

بس بندہ کی شان تو یہ ہے کہ کسی بات میں بڑا بنے ہی نہیں جس چیز میں ذرا سا بھی تکبر پائے اس سے دور بھاگے۔ اگر ملل پہننے سے تکبر ہوتا ہے تو وہ نہ پہننے۔ اور گاڑھا پہننے سے تکبر ہوتا ہو تو وہ نہ پہننے۔ کبھی گاڑھا پہننے سے بھی تکبر ہوتا ہے اور وہ تکبر اس تکبر سے گاڑھا ہوتا ہے جو ملل سے ہوتا ہے جیسا ملل پتلا ہے ایسا ہی اس کا تکبر بھی پتلا ہوتا ہے جہاں گاڑھا پہننے سے مقصود یہ ہے لوگ یوں کہیں کہ شاہ صاحب بڑے متواضع ہیں بڑے زاہد ہیں اور اس سے شاہ صاحب کا نفس پھولنے لگے میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت گاڑھے سے وہ ملل ہی اچھی ہے اس وقت یہ گاڑھا حق تعالیٰ کو پسند نہیں ملل پسند ہے۔

خلاصہ یہ کہ ایک کبر بکھر کر ہو تا ہے اور ایک کبر بکھل کر ہو تا ہے اور یہ اہل علم میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایسا تختی کبر ہے کہ اس کا پتہ دوسروں کو تو کیا صاحب مرض کو بھی نہیں چلتا عوام تو علما کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم کا نام آتے ہی ان کی ہر بات کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور یہ عالم صاحب حقیقت سے نا آشنا اپنے افعال کی صورت اچھی پاکر مطمئن ہیں کہ ہم عالم باعمل ہیں تواضع ہم میں موجود ہے زہد ہم میں موجود ہے حالانکہ تواضع ہے نہ صرف تکبر ہی تکبر ہے اگر کسی حقیقت شناس کے پاس بیٹھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ کیا ہے کچھ تو یہ خود اس غلطی میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگوں کے منہ سے تعریف سن کر ان کا داغ خواب ہو گیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بات تو ہے جو ہماری تعریف کی جاتی ہے غرض ستر پانچ مریض ہو گئے اور مرض کے ساتھ خدا یعنی سن کا مرض بھی ہو گیا کہ مرض کا حس باقی نہیں رہا بلکہ حس الٹ ہو گیا کہ مرض کو صحت سمجھنے لگے یہی وجہ ہے کہ آج کل اس بات کو علما کے کمالات میں سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاوے تو اس سے علی الاعلان رجوع نہ کیا جاوے اس کی ہمت نہیں ہوتی بلکہ ایک تاویل سے اضعاف کی ضرورت ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر علی الاعلان رجوع کیا جاوے گا تو عوام کے ذہن سے ہماری وقعت اٹھ جائے گی اور ان کے ذہن میں یہ بات آجائے گی کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے اور آئندہ کے لئے ہمارے فتوے کا اعتبار نہ کریں گے پھر شریعت کا حکم ان کو کیسے معلوم ہو گا اور ہدایت کیسے ہو سکے گی گویا مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں کہ ان کو علم سے محروم رکھنا نہیں چاہتے۔ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ

یہ مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہے بلکہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اپنے نفس کی خیر خواہی ہے فقط یہ منظور ہے کہ ہماری وقعت اور جاہ میں فرق نہ آوے اور ہم بڑے بنے رہیں اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے ایک بزرگ سے غلطی ہو گئی ہو اور ان کو واضح بھی ہو گیا ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے لیکن معتقدین اس کو غلطی نہیں کہتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کا ثواب ہونا ثابت کر دیں اور بات بنے یا نہ بنے مگر اس کی پرورش کئے جاویں گے اور اس غلطی کی پرورش کو بزرگوں کی نصرت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ نصرت جائز نہیں کیونکہ نصرت حق کی چاہیے نہ کہ باطل کی یا درکھو کہ ایک غلطی تو وہ ہوئی جو ان بزرگ سے ہوئی تھی اور اگر غلطی یہ ہے کہ آپ اس کو نیا رہے ہیں اور آپ کی غلطی اشد ہے پہلے غلطی سے کیونکہ وہ تو زندگی سے ہوئی اور یہ دیدہ و دانستہ ہے یا یہ کہو کہ وہ خطا ہے اور یہ عداوت غور کیا جاوے تو حقیقت یہ ان بزرگ کی نصرت ہے ہی نہیں بلکہ ان پر کبر کی حمایت ہے حقیقت اس کی یہ ہے کہ نفس رلے دیتا ہے کہ اگر اپنے بزرگ کی غلطی تسلیم کرو گے تو اس سے اپنی حماقت ظاہر ہوگی کیونکہ سننے والے کہیں گے کہ یہ بھی اچھے شخص کے معتقد ہیں جس سے ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں پس یہ حقیقت ہے اس نصرت کی کہ نفس نسبت الی الحماقت سے بچنا چاہتا ہے مگر اس کے واسطے یہ مقدمات سوچنا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں ان کی نصرت خدام کے ذمہ ہے ایک ادنیٰ مسلمان کی نصرت بھی مسلمان کے ذمہ ہی ہے چہ جائیکہ ایک بڑے بزرگ کی ہے جو کہ ہے نفس کا کہ ایک بری بات کو ایسی اچھی صورت پہنادی ہے مگر حقیقت اس کی وہی ہے کہ نفس نسبت الی الحماقت سے بچنا چاہتا ہے اور ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اس واسطے یہ الٹی سیدھی ہانکے جاتے ہیں کیا ٹھکانا ہے اس دھوکہ کا کہ بڑا گہرا دھوکہ ہے اور بہت ہی تہوں میں پٹنا ہوا کبر ہے اسی واسطے کسی جاننے والے نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مہولہ نفس ہے کہ کسی کیسی دور کی سوچتا ہے اور کتنی دور سے پکڑتا ہے یہ دو واقعے میں تلے بطور مثال کے بیان کئے ہیں ورنہ سیکڑوں امور میں ہی بات ہے کہ ظاہر میں صورت اچھی ہے کہیں تو واضح ہے کہیں نہ ہوتے ہیں نصرت ہے کہیں اشارہ ہے کہیں نصیحت اور ہدایت ہے لیکن حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں ہے سوائے کبر کے مگر قسوس کہ لوگوں میں جی کہ عداوتیں

بھی نہیں رہا کیونکہ سر سے پیر تک اسی میں مبتلا ہیں اور کبر طبیعت ثانیہ میں کیا کچھ بے کراہی نہیں ہا تو علاج کی طرف ہر کیسے ہو مگر میں بھی جتنے دیتا ہوں کہ اس کا علاج کچھ نہیں ہوئے ایک بات کہ اور وہ بات یہ ہے کہ نفس متوال گشت الا نفل پیر

دامن آں نفس کش راست گیر
(نفس نہیں فنا ہو سکتا ہے جب تک پیر کا دامن نہ پکڑے اس نفس کو ماننے والے کا
دامن خوب مضبوط پکڑے تاکہ جیساں پروڈانٹ میں پڑے تب بھی نہ چھوڑے)

مگر یہ بھی یاد رکھئے کہ سایہ میں آلے کے منہ سے نہیں ہیں کہ دھوپ میں سے ہٹ کر اس کے سایہ میں کھڑے ہو جاؤ بلکہ اس کے منہ میں اس سے تعلق پیدا کرنا اور اس کا اتباع کرنا تاکہ اس کے اخلاق کا اثر تم پر پڑے صاحبو صحبت اور تعلق کا اثر ضرور ہوتا ہے جس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نفس میں مسارت کا مادہ ہے یعنی دوسرے سے اثر لینے کا (مسارت سرقہ سے مشتق ہے سرقہ کے معنی ہیں چوری چوری کے نام سے نہ چو کھانچوری دو طرح کی ہوتی ہے۔ جائز اور ناجائز۔ جائز چوری میں کچھ حرج نہیں غرض نفس چوری کرتا ہے یعنی جس سے اس کو تعلق و ارتباط اور محبت ہو ورنہ دیدہ اس کے اخلاق اپنے اندر لے لیتا ہے اگر اچھے ہیں تو اچھے اور بُرے ہیں تو بُرے اور اسی دراز ہے اس حدیث کا المرء علی دین خلیلہ فی نظر من یخالفہ یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو چاہئے کہ ہر شخص غور کر لپ کرے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوست کا اثر دوست کے دین پر ضرور پڑتا ہے اور یہ بات واقعات سے بھی ثابت ہوتی ہے کفار میں بہت سے آدمی ایسے بھی ہیں جو اسلام کو حق جانتے ہیں لیکن اپنے لئے والوں اور دوستوں کے شرم و لحاظ سے مسلمان نہیں ہوتے دیکھئے ان کی دوستی نے ان کو دین سے باز رکھا تو یہ سچ ہو کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ایسے واقعات بہت ہیں اور بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کسی بد دین کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا اور اس پر اثر ہو گیا کہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا غرض یہ باطل سچا مضمون ہے صحبت کے بارے میں بڑی احتیاط چاہئے۔ آدمی کہیں یہ نہ سمجھ کر میرے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے ضرور اثر ہوتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ خبر بھی نہیں

ہوئی اس پر ایک شخص نے ایک دفعہ انکال کیا کہ جب صحبت میں یہ اثر ہے کہ ہر شخص میں دوسرے کے اخلاق آجاتے ہیں تو جب ایک نیک اور ایک بد کی باہم صحبت ہوگی تو بد کے اخلاق بھی نیک کی طرف متعدی ہوں گے اس لئے نیک کو بد سے بچنا ضروری ہوا اور بد کو صحبت نیک حاصل کرنے کا حکم ہے تو دونوں کا اجتماع کیونکر ہوگا حاصل یہ ہوا کہ نیک کو تو حکم ہے بد سے الگ رہنے کا اور بد کو حکم ہے صحبت نیک اختیار کرنے کا تو اس صحبت کے حاصل ہونے کی صورت کیا ہے میں نے کہا واقعی بیڑہب شدہ ہے مگر اسی وقت دل میں جواب آگیا جس سے مشبہ حل ہو گیا اور یہ بات تجربہ اور واقعات کے دیکھنے سے ماخوذ ہے وہ یہ کہ صحبت کا اثر ہونے کے لئے تابعیت شرط ہے یعنی متبوع کا اثر ہو اگر تاسے تابع پر نہ کہ تابع کا متبوع پر ہے قاعدہ کلیہ اور یہی مدار ہے صحبت نیک کے حکم کا اور صحبت ہمسے ممانعت کا حاصل یہ ہوا کہ بد کے پاس تابع ہو کر نہ جاؤ چنانچہ امر کی صحبت سے جو اہل اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ منع کیا ہے اس کو بھی نہیں کہ ان کو مقصود بننا کہ ان کے پاس نہ جاؤ اور اگر اس طرح جانا ہو کہ ان کو مقصود نہ بنایا جاوے اور ان کے تابع نہ بننا پڑے تو کچھ حرج نہیں مثلاً وعظ و نصیحت کے لئے یا کسی معاملہ کے لئے مثلاً اپنی کوئی چیز جیسے مکان یا جائیداد وغیرہ بچپنا ہو اس کے لئے جانا ممنوع نہیں کیونکہ یہ ان کو مقصود بنانا نہیں ہے اس میں ضرر نہ ہوگا مگر میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ بھی جب ہے کہ وہاں جا کر کسی قسم کی بھی تابعیت پیدا ہو جائے کا خوف نہ ہو کیونکہ امر کی صحبت میں اکثر ایک ذہر بلا مادہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہر شخص کو تابع بننا پڑتا ہے۔ اور ان کی ہاں میں ہاں ملنا پڑتی ہے اگر ذرا بھی اس بات کا خوف ہو تو اس شخص کو جو اپنے قلب کی محافظت کرنے والا ہے ایسی جگہ نہ جانا ہی بہتر ہے یہ بات اہل علم کو خصوصاً خوب یاد رکھنی چاہیے بعض وقت امر اہل علم کو اس طرح بلاتے ہیں کہ علماء کو تابع بنانا نہیں چاہیے بلکہ متبوع بننا کر لیتے ہیں مثلاً وعظ کہنے کے لئے بلاتے ہیں یا دعوت کرتے ہیں اور ادب اور اکرام کے ساتھ بلاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں آدمی تابع نہیں بننا اور ظاہر کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا لیکن میں اہل علم کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس معیار کو پیش نظر رکھیں اور خوب

غور سے کام لیں کہ وہاں جا کر ہم کو کسی بات میں دربتا تو نہ پڑے گا اور کسی بات میں ہاں میں ہاں تو ملنا نہ پڑے گی اور کسی بات میں عداہنت اور سکوت عن الحق تو کرنا نہ پڑے گا اگر ذرا بھی اس بات کا اندیشہ ہو خواہ اس امیر کے جبروت اور سطوف کی وجہ سے یا اپنے ضعف قلب کی وجہ سے تو ہرگز نہ جائیں اور اگر بالکل اطمینان ہو کہ ان میں سے کوئی بات پیش نہ آئے گی تو مضائقہ نہیں مگر اس کے ساتھ استقامت میں پھر بھی کہے دیتا ہوں کہ گو ہر طرح کا اطمینان ہو لیکن پھر بھی امیر کی صحبت ان مفاسد سے خالی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ غرض میری یہ ہے کہ اہل علم کو اس میں فری نہیں برتنا چاہیئے اور ہر قسم کے اطمینان کی صورت میں بھی اہل کی صحبت میں تقلیل ضرور چاہیئے کیونکہ امراء کی صحبت میں خاصیت ہے متبوعیت کی یعنی ہر شخص کو تابع بنالینے کی اور جب آدمی تابع بن گیا تو حسب قاعدہ مذکورہ نفس سارقت ضرور کرے گا اور اس کے اخلاق کا تعدیہ ضرور ہوگا کچھ الشراب وہ اکثر کال حل ہو گیا کہ صحبت نیک کیسے حاصل ہو جبکہ نیک کو بھی حکم ہے صحبت بد سے بچنے کا حاصل حل کا یہ ہو کہ نیک آدمی بد کا تابع ہو کر نہ رہے تو صحبت بد اس کو مضرت نہیں نہ اس سے بچنے کا حکم ہے بلکہ طالب اصلاح کو چاہیئے کہ خود تابع بنے اور اس کو متبوع بنادے تو لو فکال در بیان میں آگیا تھا اصل بیان یہ تھا کہ صحبت ضرور مؤثر ہے اور یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہے تو اگر اپنے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے تو کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کیجئے جو اخلاق حمید رکھتا ہو اور اس سے تعلق پیدا کیجئے اور اس کا اتباع کیجئے یہ ہے علاج جس سے برے اخلاق دور ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور نرے پڑنے سے بڑھنے سے یہ کام بھی نہیں ہو سکتا صحبت عجب چیز ہے صحبت جب شرائط کے ساتھ یعنی مع قصد ثابت ہائی جاوے تو ضرور مؤثر ہوتی ہے تجربہ کر لیجئے کہ ایک غصیا را آدمی جو بات بات پر لوگوں سے لڑتا ہو چند روز تک حلیم اور مرد بار آدمی کے پاس بیٹھے تو اس میں حلیم پیدا ہو گیا یا اس کے برعکس ایک حلیم اور مرد مزاج آدمی کسی غصیائے آدمی کے پاس حکومت والے کے پاس چند روز بیٹھے تو اس میں ضرور کچھ تیزی اور گرمی پیدا ہو جائے گی حیا دار آدمی کے پاس بیٹھنے سے حیا اور بے حیا آدمی کے پاس بیٹھنے سے بے حیائی اور بیک بیک کر لے لو گے

پاس بیٹھنے سے ہلک کرنا اور فضول گوئی اور خاموشی اور باوقار آدمی کے پاس بیٹھنے سے سکوت اور وقار پیدا ہوتا ہے یہ آثار صحبت سے پیدا ہوتے ہیں اتنے لکھنے پڑھنے اور کتابوں کے دیکھنے سے نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں تو ایک مضمون دیکھا جو اس وقت ذہن میں آگیا پھر جاتا رہا اور صحبت میں واقعات پیش آتے ہیں جس سے اس کا استحضار بار بار ہوتا ہے مثلاً حلیم شخص کے پاس بیٹھو گے تو بار بار اس کو صبر تحمل کرتے دیکھو گے اور اس کے فوائد بھی دیکھو گے اور متعدد مرتبہ اس کا استحضار ہوگا تو تم بھی صبر کرنے لگو گے یہ فرق ہے نرمے صحبت اور علم میں یہاں وہ لفظ پھر یاد رکھے کہ صحبت کا اثر جب ہی ہوتا ہے جبکہ اس شخص کو جس کی صحبت اختیار کی ہے مقبوع بناؤ نہ پاس آنا جانا کافی نہیں اسی کو میں نے کہا تھا کہ پیر کے سایہ میں آنے کے معنی یہ نہیں کہ صوف سے اٹھ کر اس کی چھال میں آجائے بلکہ اس سے تعلق پیدا کرنا اور اس کے اتباع کا قصد کرنا مراد ہے یہ مطلب ہے ظل پیر کا اس کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب تم نے اس کو بڑا سمجھا اور مقبوع بنایا اور اپنے آپ کو تابع بنایا اور وہ علوم میں بھی کامل ہے اور عمل میں بھی تو اس کے پاس رہتے سے علوم کا ان میں پڑیں گے مثلاً غصہ کا علاج معلوم ہوگا کہ جب غصہ آوے تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں سے ٹل جاوے اس سے جوش فرو ہو جاتا ہے یا یہ کہ غصہ کسی خطا پر آتا ہے اس وقت یہ سمجھنے کہ جیسے وہ شخص میرا خطا وار ہے ایسے ہی میں بھی تو کسی کا خطا وار ہوں یہ خیال آئے ہی غصہ فرو ہو جائے گا یہ نکلے کان میں ٹپکے اور وقت بمرہبری کریں گے جب بار بار یہ باتیں کان میں پڑیں گی تو کہاں تک اثر نہ ہوگا ایک وقت جو کو گئے دو وقت جو کو گئے تیسری دفعہ تو اصلاح ہو ہی جائے گی اور چند روز میں ان شاء اللہ غصہ کے روکنے کی قدرت حاصل ہو ہی جائے گی یہ سبب تو ظاہری ہے اہل اللہ کے پاس رہ کر اصلاح ہونے کا کہ ان کی صحبت میں اچھی اچھی باتیں کان میں پڑتی رہیں گی اور کبھی نہ کبھی اثر کریں گی۔

ایک سبب باطنی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس رہو گے اور تعلق بڑھانو گے

ضروری اطلاع یہ خط و کتابت کرنے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خبر فرماداری کا حوالہ ضروری ہے۔

تو ان کو تم سے محبت ہو جائے گی تو اس سے دو طرح اصلاح ہوگی ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے تو حق تعالیٰ تم پر فضل فرما دیں گے اور اکثر یہ ہے کہ ان کی دعا باذن حق ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلتا اس بات کی علامت سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے فضل ہونے کا وقت ہی آگیا دوسری وجہ بڑی خفی ہے وہ یہ کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد جلد ترقی ہوگی جو کام چار دن میں ہو ایک دن میں ہوگا اور بہت جلد اصلاح ہو جائے گی یہ ایسی بات ہے جس کو سائنس والے نہیں سمجھ سکتے لیکن اگر وہ چاہیں تو بہت آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں یہ لوگ ہر بات میں نظیر مانگا کرتے ہیں دلیل سے ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اس کی نظیر بھی لیجئے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقناطیس میں ایک قوت جاذبہ ہے جس سے وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے ہم کو اس کی کڑ بٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ایسے نظیر دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں بیان کر سکتے مگر اس قوت جاذبہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سامنے موجود ہے بس یہی قوت جاذبہ اہل اللہ کے قلب میں ہے جو طالب کو ان سے تعلق رکھنے والے کو ایسا ہی کھینچ لیتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اب باطنی برکت کا بیان اہل سائنس کی سمجھ کی موافق بھی ہو گیا یعنی ان کے قلب میں ایک قوت کشش ہے جو طالب کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ان کا قلب حق تعالیٰ سے ملا ہوا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ طالب کے قلب کو ان کی صحبت اور تعلق سے حق تعالیٰ کا قرب ہو جاتا ہے تو ان کی صحبت سے نفع ہونے کے چار سبب ہوئے ان کے پاس جا کر علوم نافعہ کا کان میں بڑنا ان کے افعال کی تقلید کرنا ان کی دعا ان کی برکت جس کو میں نے سبب خفی کہا تھا اور جس کا بیان بحدہ اللہ بقدر ضرورت ہو گیا اہل اللہ کے پاس رہنے سے ان چار صورتوں سے اثر ہوتا ہے یہ بات کسی اور طرح حاصل نہیں ہو سکتی اسی واسطے کہا تھا۔

نفس نتوان گشت الا ظل پیر

مولانا نے حصر کر دیا ہے اصلاح کو صحبت شیخ میں اور یہ بالکل سچی اور واقعی بات

ہے کہ اصلاح بدون کسی کو بڑا بنائے۔ نہ نہیں ہو سکتی بہت سے بڑے گھمے اور
دیندار لوگ بھی اس بات میں غلطی پر ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ میں کتابوں کا پڑھ لینا اور
مطالعہ میں رکھنا اصلاح کے لئے کافی ہے یاد رکھو کہ اور کتابیں تو کیا وہ کتابیں بھی
جو اسی فی اصلاح اخلاق کی ہیں جیسے احیاء العلوم وغیرہ ان سے بھی اصلاح نہیں کی گی
جب تک کسی کے ماتحت نہیں بنو گے اور جنگ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو گا
اور جب تک کوئی یہ کہنے والا نہ ہو گا کہ تم بڑے تالافت ہو و حرکت کیوں کی یاد رکھو
محض ایک بات کی برائی معلوم ہو جانے سے وہ بات چھوٹ نہیں جاتی۔ دیکھو شرابی
شراب پیتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ شراب بُری چیز ہے مگر اس جاننے سے شراب
چھوٹی نہیں ہاں اس سے چھوٹی ہے کہ کوئی اس سے بڑا اسپرسلط ہو اور جب یہ
شراب پئے تو تھوڑی گوشتالی کر دیا کرے اس میں اثر ہے اور اس میں نہیں دیکھئے شراب
جس کو پینے والا خود بھی برا جانتا ہے بدون کسی بڑے کے دباؤ کے نہیں چھوٹی تو وہ
برائیاں جن کی برائی خود قائل کو بھی معلوم نہیں بغیر دوسرے کی روک ٹوک کے کیسے
چھوٹ سکتی ہیں اور وہ صفات جن کا اختیار کرنا نفس پر بہت شاق ہے نفس ان کا شوگر
بدون دباؤ کے کیسے ہو سکتا ہے جیسے تو اضع جس کا ذکر ہو رہا تھا کیونکہ تو اضع کے
معنی چھوٹنا بننے کے ہیں۔ آدمی چھوٹا بننا کہیں گوارا نہیں کرتا تو جب تک کوئی بڑا
اس پر مسلط نہ ہو اور یہی معنی ہیں ماتحت ہونے کے اس وقت تک تو اضع پیدا نہیں
ہو سکتی۔ غرض نرے علم سے اصلاح نہیں ہو سکتی بار بار نگہ رانی کرنے اور عادت ڈالنے
سے ہوتی ہے اور عادت بدون دوسرے کو بڑا بنائے ہوئے نہیں ہو سکتی اور اصل
الاصول تمام اخلاق ذمہ کی کہہ رہے اور اس کے شیعے اس قدر خفی ہیں کہ بڑے بڑے
علم والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہت سے لوگوں میں کیڑ بھڑ

معا اس وقت بیان میں ہے صلیف آہا تھا مگر اس کو درہو ہا نکدہ سے اہل سکرت میں لگایا کہ نہ کہ نہ ہا نکدہ
موترا لیا جانے لڑا بکھودن ہا نکدہ کرائی ویر میں بیان کو شرم کو یا جانے میں اتنی ہی دیر میں تم کو نکلا چنا پختہ متکو کو یا
گیا اور اس کی وہ سے حضرت نے یہاں سے اخضا شروع کر دیا اس اہل

تواضع ہوتا ہے اور اس وصف میں اہل علم زما وہ حصہ رکھتے ہیں۔ اور دیا سلا کی کئی مصالح کی طرح یہ مادہ سب میں موجود ہے کسی کو بے فکر نہ ہونا چاہیے نہ معلوم کس وقت رگڑ لگ جاوے اور جل اٹھے اور سب خاتمہ کو پھونک دے۔ یہ کبر وہ چیز ہے جو سبب مولچہ پلےس کے کافر ہونے اور نریم ہونے کا حق تعالیٰ نے اس کے اور اس کے تمام شعبوں کی برائی بیان فرمائی ہے فہش مثنوی المتکبرین میں اور چونکہ تمام اخلاق ذمہ کبر ہی سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے اور کثرت وسیع ہوتا تو بقدر ضرورت بیان بھی کر دیتا تو اس سے اشارہ ہو گیا تمام اخلاق کے اصلاح کی ضرورت کے طرف یہاں تک بیان تھا کفار کی حالت کا قیامت میں اب آگے مومنین کی حالت کا بیان فرماتے ہیں وسیق الذی انتقوا یدھو الی الجنة زما اس کا فاضل ترجمہ تو یہ ہے۔ اور ہٹکائے جائیں گے وہ لوگ جو حق تعالیٰ سے ڈرتے تھے یعنی مومنین جنت کی طرف گروہ کے گروہ ہٹکائے جانے میں ایک معنی زبردستی کے پائے جاتے ہیں جو مسوق کی تذلیل کو مستلزم ہے گویا یہ معنی ہونے کا زبردستی دھکے دیکر مومنین کو جنت کی طرف لیجا یا جائے گا حالانکہ اہل جنت کی تذلیل خلاف واقع ہے عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ جنت محل اکرام ہے نہ محل تذلیل اور نقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ ایک آیت میں صاف آیا ہے اولئک فی جنت مکرمون اس واسطے وسیق الذین انتقوا کے تفسیر میں مفسرین نے یہ لفظ لکھا ہے اے بلطف یعنی اہل جنت کو جنت کی طرف زبردستی لے جایا جائے گا مگر یہ تذلیل کے طور پر بلکہ لطف اور اکرام اور خوشی کے ساتھ جیسے کوئی اپنے بہت عزیز دوست کو بغل میں ہاتھ ڈال کر گھر کی طرف کھینچتا ہے کہ چلو جی جلدی کرو تم کو جانا پڑے گا ہم تم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اسی طرح اہل جنت کو فرشتے تقاضا کر کے جلدی جلدی بہشت کی طرف لے چلیں گے تو یہ

مسئلہ سوال۔ اس پریشہ ہو گا کہ جنت کے محل اکرام ہر لے سے خارج جنت کا محل اکرام ہوتا لازم نہیں اور مسوق غلط

جنت ہو گا نہ داخل جنت بقدرہ العاقبت فی قولہ تعالیٰ حتی اذا جاءہا ھا نا

جو آب۔ مقدمات جنت بلکہ جنت ہیں تو ابانت کا اجتماع مقدمات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے

سوق عورت کی بات ہے نہ ذلت کی اس کو سوق کیا گیا یا مشاکلتہ کیونکہ اول گردہ کے لئے سوق کا لفظ آچکے ہے گو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ صورت وہ چیزوں کا یکساں ہوتا حقیقت یکساں ہونے کو معلوم نہیں سوق اہل جنت کے لئے بھی ہو گیا اور اہل دوزخ کے لئے بھی گردو نولوں میں باہم کچھ نسبت نہیں اور یہ بات اخلاق میں بھی بہت مطرد ہے کہ خلق محمود و مذموم میں بہت تشابہ ہوتا ہے اسی واسطے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ کسی بمصر کے سپرد کرو اپنے آپ کو اپنی رائے کے بھروسہ پر نہ رکھو بسا اوقات تواضع حقیقت میں تکبر ہوتا ہے غرض سوق دونوں گردہ کے لئے ہو گا مگر وہاں عذاب کے طرف ہو گا اور یہاں ثواب کی طرف زمر کے معنی وہی ہیں جو پہلے گذرے یعنی جماعتیں کی جماعتیں جن ادا جاتا تھا و نفقت ابواب بھا و قال لھن جزئنا سلام علیکم طبعتم فادخلوا الخلدین داؤ فقت کا حال یہ ہے یا عاقل ہے اور دوسرے معطوفات اسی پر مرتب ہیں اور دونوں تقدیروں پر یہ سب چلے اذ کے تحت میں ہیں اور ترکیب میں شرطیں آگئے جزا ان کی بیان نہیں کی گئی کہ جب یہ سب کچھ ہو گا تو کیا ہو گا یہ سب جنت کے باہر ہو گا جیسا کہ ادخلوا اسے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ادخلوا صیغہ امر ہے جو چاہتا ہے استقبال کو اس کی تقریر پہلے فادخلوا ابواب جنہوں میں ہو چکی ہے جزا کے بیان نہ کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ آگئے ایک بات ہو تو بیان کی جاوے چلنے کیا کیا ہے کہاں تک بیان کیا جاوے۔ نیز یہ کہ جو کچھ ہے وہ بات کہنے کی ہے ہی نہیں جب دیکھو گے تب ہی سمجھ میں آوے گی یہ مضمون اس حدیث میں صراحۃً موجود ہے اعدت لعیادی الصالحین صالاعین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی دل نے ادھر یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت اہل اہل جہنم دونوں اپنے محل کی طرف جلدی جلدی تیزی کے ساتھ چلیں گے لیکن کفار و فاجر کے ہٹانے سے تیزی کریں گے وہاں تو موت حقیقی ہو گا اور اہل جنت تکم دخول پاتے ہی خود بخود ایسے دھڑکیں گے جیسے کسی نے زہریلی دوا ڈالی ہو تو وہاں حقیقی سوق نہ ہو گا بلکہ کسی ہو گا۔ والاشرا علم ۱۲

میں اس کا خیال آیا۔ پھر اگر دلتحت کا داؤ عاظم ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے نہ ہوں گے بلکہ اس وقت کھلیں گے جبکہ اہل جنت ان کے پاس آویں گے جیسے دوزخ کے دروازوں کے متعلق تھا کہ اس وقت کھلے جاویں گے جس وقت اہل جہنم ان کے پاس آویں گے سو جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہ ہونے کے وجوہ ثواب پر معلوم ہوئے اور جنت کے بارہ میں بھی ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ جنت کے دروازے بھی پہلے سے کھلے ہوئے نہ ہوں گے بلکہ بعد میں کھولے جاویں گے اور اس میں چند نکلتے ہیں ایک تو یہ نکتہ کہ عادت ہے کہ دفعہٴ نعمت پر نظر پڑنے سے حظ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کو ایک لاکھ روپیہ ملنے والا ہے اول اس کو خبر ملی کہ کلکتہ میں میرا اتنا روپیہ ہے پھر وہاں سے اس کی روانگی کی خبر ملی کہ وہاں سے چل دیا پھر معلوم ہوا کہ الہ آباد بینک میں آگیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ مراد آباد کے خزانہ میں آگیا ہے حتیٰ کہ لاکھ سامنے رکھ دیا گیا تو اس کو خوشی تو ضرور ہوگی مگر اتنی جتنی اس صورت میں ہوگی کہ ایک شخص کو مطلق خبر نہیں اور وہم و گمان میں بھی نہیں کہ میرا کہیں اتنا روپیہ ہے کلکتہ کوئی سب روپیہ سامنے لاکھ رکھ دے کہ یہ تم کو ملا ہے اس صورت میں ایسا حظ ہوگا کہ عجب نہیں مارے خوشی کے شادی مرگ ہو جاوے ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ کسی طرم کو پچاسی کا حکم ہوا پھر اسپل میں رہائی کا حکم ہوا تو اس حکم کو ایک نکتہ نہیں سنایا گیا اس وجہ سے کہ تا امید کی بعد ایک دم یہ خبر سن کر کہیں مارے خوشی کے مر جاتا اس کی وجہ زیادت حظ و سرور یہی ہے۔

معلوم ہوا کہ ایک دم نعمت پر نظر پڑنے میں زیادہ حظ ہوتا ہے نسبت نظر بندگی کے اس واسطے جنت کے دروازے بند ہوں گے اور جب جنتی اس کے پاس پہنچیں گے تب ایک دم کھول دیئے جائیں گے۔ اور ایک نکتہ ہے اس کے سمجھنے کے لئے دو مقامات کو ملانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اہل جنت جنت میں جلسے کے بعد باہر نہیں نکلیں گے ایسی جگہ میں سے کون نکلتا گوارا کرتا ہے۔ ہاں اہل دوزخ بعض بعض دوزخ میں سے

نکلیں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چند روز کے بعد نجات پا کر نکالے جائیں گے
غرض اہل جنت اندر جانے کے بعد پھر باہر نہ نکلیں گے۔ ایک مقدمہ یہ ہوا اور ایک
مقدمہ یہ ہے کہ جنت باہر سے بھی مزین ہے اگرچہ عادت یہ ہے کہ باغ کو باہر سے نہیں
سجایا کرتے جیسا کہ مشہور ہے۔

ع۔ بنقاش احتیاج نیست دیوار گلستاں را

مگر وہاں ایسا نہیں وہاں اندر سے تو جنت ہے ہی جیسی ہے باہر سے بھی مزین اور صحت
ہے اور یہ ظاہر ہے کہ باہر کی زمین ایسی نہیں ہو سکتی جیسی اندر کی ہوگی کیونکہ اندر کی
زمین مقصود اصلی ہے اور باہر کی بالنتج اور مقصود اور تابع میں فرق ہوتا ہے تو اگر دروازے
جنت کے پہلے سے کھول دیئے جاویں تو اندر کی زمین کے سامنے باہر کی زمین کو کون
دیکھے اس واسطے اول دروازے بند ہوں گے تاکہ باہر کی زمین کو بھی دیکھ لیں پھر
کھول دیئے جاویں گے کیونکہ اندر سے باہر کون آوے گا نیز اس واسطے بھی جنت کے
دروازے پہلے سے کھلے ہوئے نہ ہوں گے کہ جہنم میں تو لوگ بیکر و اگرہ جاویں گے تو اگر دروازہ
کھلے ہوئے ہونے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو جہنم کے لئے ہو سکتی ہے کہ سب سامان عذاب کا تیار
ہوگا صرف ڈھکیں دینے کی ضرورت ہوگی اگر دروازے بند ہوں تو شاید کچھ دیر لگے اور پہلے
تو خوشی سے جاویں گے اور ہر قسم کا اطمینان ہوگا تو مزے لیتے ہوئے اور سیر کرتے ہوتے
بولتے ہوئے جاویں گے تو کیا جلدی ہے کہ دروازہ پہلے سے کھلے ہوئے ہوں۔ باہر
کی سیر کر کے جب اندر جانا چاہیں گے کھول دیئے جائیں گے۔ ان میں بعض نکتے حضرت
استاذنا علیہ الرحمۃ کے ارشاد قمرائے ہوئے ہیں۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ وقت کا واؤ
عاطف لیا جاوے کیونکہ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ پہلے سے کھلے ہوئے نہ ہوں گے
اور اگر واؤ کو محالہ لیا جاوے تو محال قید ہوتا ہے عامل کے لئے تو معنی یہ ہوں گے کہ
آئیں گے جنت کے پاس اس حال میں کہ دروازے کھلے پڑے ہوں گے اس صورت میں اس کا
یہ مدلول ہوگا کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اس کے لئے دوسرا نکتہ ہوگا کہ وہ
بھی لطف سے خالی نہیں وہ یہ ہے کہ جنت مشفق ہوگی اہل جنت کی جیسے کوئی بڑا عزیز مہمان

گو یا کسی کا بچہ مدت کے بعد دروازے آوے تو اس کے لینے کے لئے ماں گود بھیلانے بیٹھی ہوتی ہے تو جیسے نئی مشتاق ہیں جنت کے جنت بھی ان کی مشتاق ہے اور اس میں جو کچھ خدم و حشم حدود غلمان ہیں وہ سب بھی مشتاق ہیں۔ یہ مضمون حدیث سے بھی ثابت ہے یہ تو اہل جنت کے لئے لڑکھٹائی جمانی ہوئی کہ ایک قول پر دروازے بند ہوں گے اور یہ کرتے ہوئے اور باہر کی آرائش دیکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ جاؤں گے پھر ایک دم دروازے کھول دیے جاویں گے یا وہ سکرول پر دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت اور باقیہاں کی مشتاق ہوں گی آگے لذت روحانی کا بیان ہے وقابل بعد خزنہا کہیں گے ان سے وہاں کے کارکن یعنی فرشتے سلام علیکم طہیر زاد خلواھا خلداً من۔ یہ اکرام ہے ان کا اور انظار عظمت ہے کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے اور مبارک باد دیں گے کہ تم اچھے ہے اب چین کرو اور جنت میں چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیسی خوشی کا وقت ہے۔ اہل جنت جوش میں آکر کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ حق تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا ایمان لانے پر ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا سو اس کو کوہ کے دکھا دیا یہاں ایک معقول شبہ ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا تو راجب اور ضروری ہے اس کے خلاف ہونا محال ہے پھر اس پر احسان ماننے اور شکر کرنے کے کیا معنی جو چیز ضروری اور یقینی ہے وہ تو ضروری واقع ہوگی چاہے کوئی خوش ہو یا ناخوش اول تو یہ شبہ کسی تنگ حرام ہی کو ہو سکتا ہے ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ وعدہ کے بعد اس کا پورا ہونا یقینی ہی لیکن شروع سے وعدہ ہی کیوں کیا گیا ہمارا خدا تعالیٰ کے ذمہ کیا آتا تھا جو ہم سے وعدہ کیا گیا خود ہی مہربانی فرمائی کہ ہم کو ایک وعدہ کا امیدوار بنایا یہ وعدہ بھی ایک فضل ہے اور اس کا ایثار بھی جو کہ اس وعدہ پر مرتب ہے دوسرا فضل ہے دوسرے یہ کہ وعدہ تو کیا تھا مگر کس شرط سے کیا تھا یعنی اس کے ساتھ کچھ شرط بھی تھی اس شرط کا پورا کر دینا یہ تو راجب نہ تھا اس کو شخص اپنے فضل سے پورا کیا مان لیا جائے کہ ایمان لانا آپ کا فعل تھا مگر اس پر جزاء موعود کا مرتب ہونا موقوف تھا اس کے باقی رہنے پر اور یہ بقاء ایمان آپ سے نہیں ہو سکتا تھا یہ ادھر ہی سے فضل ہوا کہ اس کو باقی رکھا گیا ممکن تھا کہ حق تعالیٰ اس کو باقی نہ رکھتے تو اس صورت میں اس جزا کے بھی آپ حق نہ ہوتے اور اس وعدہ کا پورا ہوتا جو ایمان پر کیا گیا

تھا ضروری نہ ہوتا کیونکہ اس کی شرط نہ پائی گئی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس شرط کو موجود کیا گیا اور اس پر اس وعدہ کا ایفا کیا گیا یہ شخص فضل سے ہوا یا نہیں تو اب یہ احسان ماننا کہ یا کل بجا ہوا کہ شکر ہے خدا کا جس نے اپنا وعدہ ہم سے پورا کیا اور یہی معنی ہیں اس سوال کے دینا داننا ما وعدتنا علیٰ رسلنا ولا تخفون ایوم القیمۃ انک لا تختلف المیعاد کیونکہ اگر ہم بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب وعدہ کر لیا گیا تو پھر اس کے پورا کرنے کا سوال کیا مٹنے وہ تو خود ہی پورا ہو گا اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وعدہ بیشک کیا گیا ہے لیکن وہ وعدہ مشروط ہے بقا ایمان کے ساتھ تو سوال در حقیقت اس بات کا ہے کہ یا اللہ ہم کو رسولوں کے طریقوں پر قائم رکھنا تاکہ اس وعدہ کے ہم سخی ہوں میرے ایفا جو واجب تھا تو واجب علی اللہ نہیں ہے کہ موجب احسان نہ ہو واجب من اللہ ہے اور وہ موجب احسان ہو سکتا ہے اور دنیا الارض اور وارث دنیا ہم کو زمین کا اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے کیونکہ جنت ہی کا بیان ہو رہا ہے نیز آگے اس کی تصریح مذکور آئیں البتہ میں محدود ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں بھی زمین ہے اور اس کے مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین ہے تو آسمان بھی ہے اور یہ ثابت ہے کہ جنت کے لئے خلود ہے تو اس کے آسمان اور زمین کیلئے بھی خلود ہوا تو اس سے ایک اور آیت کا انکال بھی رفع ہوتا ہے وہ آیت وہ ہے جس میں اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے لئے یہ لفظ ہے علیلین فیہا ما دامت السموات والارض جس کا ترجمہ ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں اس وقت تک رہیں گے جب وقت تک زمین و آسمان رہیں گے جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور نار دونوں میں قیام کیلئے ایک خاص مدت مقرر ہے جو کہ مدت ہے بقا مساوات وارض کی اور جب کوئی مدت مقرر ہوئی تو خلود کہاں رہا اور یہ دوسری تصریحات کے خلاف ہے اصل انکال کے جواب کے لئے لوگوں نے تاویلیں کی ہیں ایک تاویل جو تفسیر مذکور کی بنا پر ہے یہ ہے کہ مساوات وارض سے مراد جنت کے آسمان اور زمین ہیں اور جنت کے لئے خلود ہے تو ان کے واسطے بھی خلود ہے تو دونوں فریق کے لئے مدت مقرر کی گئی مگر وہ مدت خود لامتناہی ہے تو ان کا رہنا بھی لامتناہی ہوا اور یہی معنی خلود کے ہیں تو یہ معنی ہونے کے اہل جنت اور اہل دوزخ جنت اور دوزخ میں رہیں گے جس تک

دونوں کے آسمان اور زمین کا وجود ہے اور ان کا وجود کب تک ہے ہمیشہ کے لئے ہے اور ان کا رہنا بھی ہمیشہ کے لئے ہوا باقی اس آیت میں جو لفظ الاماشاء دہکتا وارد ہے مختصراً اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ استثناء ہے مخلوق سے معنی یہ ہیں کہ مخلوق ہوگا مگر ان کے لئے جن کو حق تعالیٰ نہ چاہیں تو اس سے ظاہراً بھی میں آتا ہے کہ کوئی جنت سے نکالا بھی جاوے گا حالانکہ یہ خلاف واقع اور خلاف تصریحات نصوص ہے اس کی توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ استثناء کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک وہ جو بعض اہل نار کے لئے ہوگی بعض لوگ (یہ عصاة مؤمنین ہیں) گناہوں کی وجہ سے چند روز کے لئے جہنم میں جاویں گے پھر نکال لئے جاویں گے تو مخلوق نہ ہونے کی یہ صورت ہوگی کہ بعض گنہگار دواۓ جہنم میں جاویں گے پھر جہنم سے نکال کر جنت میں جاویں گے اور جنت میں ہمیشہ بطور مخلوق رہیں گے اور کسی نکلنے نہ جاویں گے مگر یہ مخلوق کا ابتدا کی طرف سے ان لوگوں کے مخلوق سے کم ہے جو ابتداءً جنت میں جاویں گے تو مخلوق جنت بھی بعض کے لئے اسی طرح استثناء کا مصداق بن سکتا ہے یہ تاویل اکثر لوگوں نے کی ہے مادامت السموات والارض کی اور بعض اہل تریح اس قید کو دیکھ کر اس کے قائل ہو گئے کہ جنس اور نازقنا ہو جاویں گے اور مخلوق سے مراد مکمل طور پر لے لیا اور یہ کہا کہ گو جنت اور نازقنا ہزاروں لاکھوں برس قیام ہے مگر اخیر میں فنا ہو جائیں گے لیکن یہ بالکل غلط ہے اور اہل حق کے عقیدہ کے خلاف ہے اہل حق سب مخلوق ہی کے قائل ہیں اور انھوں نے اس آیت مادامت السموات والارض میں وہی تاویل کی ہے جو میں نے بیان کی اس تاویل سے معنی بن گئے اور اشکال رفع ہو گیا مگر ایک معنی اور بھی ہو سکتے ہیں (اجدا میں میں نے کہا تھا کہ آج کے بیان میں میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں گا مگر عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب کوئی مضمون قلب میں آ جاتا ہے تو بلا بیان کے طبعی دست نہیں ہٹا ملت جاتے ہی جاتے جاوے گی تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ تاویل مذکور میں تو گئی اور اشکال رفع ہو گیا لیکن اس عنوان سے فائدہ کیا نکلا چندین قبہا کے بعد مادامت السموات والارض کی ضرورت کیا تھی یہ کیوں فرمایا کہ ہمیشہ رہیں گے جب تک جنت کے آسمان زمین ہیں گے بیان مخلوق کے لئے تو خلدین یہاں بھی کافی تھا اس عنوان سے تو خواہ مخواہ ایک اشکال پیدا ہو گیا یہ جملہ نہ ہوتا تو کوئی بھی اشکال نہ ہوتا

یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تاکید ہے خلود کی یہ ایسا ہے جیسے کسی کو کہیں تمہیں گھاؤں دیا پوچھا گیا کہ جب تک کے لئے جواب دیا جب تک گھاؤں ہے اس کے معنی یہ نہیں ہونگے کہ مدت کی تجدید کر دی کہ جب تک گھاؤں آباد ہے اس وقت تک یہ زمین اس کو دی اور جب گھاؤں اجڑ جائے تو واپس لے لی جاوے گی بلکہ یہ لفظ اس واسطے کہا گیا ہے کہ عادت یہ ہے کہ گھاؤں مدتوں رہتا ہے آدمی کی عمر سے زیادہ گھاؤں کی عمر ہوتی ہے تو یہ مراد ہے کہ تمہیں تمام عمر کے لئے اور ہمیشہ کے لئے دیا گیا اور کہیں واپس نہیں لیا جائے گا گھاؤں ہے اس معنی میں آتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے دیا گیا اور کہیں واپس نہیں لیا جائے گا قرآن شریف میں محاورات کی رعایت بہت ہے تو ما دامت السموات والارض سے مراد تجدید نہیں بلکہ وہی معنی مراد ہیں جو اس لفظ سے مراد تھے کہ جب تک گھاؤں ہے رہا یہ کہ ان دور ہی چیزوں کو کہیں بیان کیا یعنی سموات اور ارض کو یوں کیوں نہ فرمایا ما دامت السموات والارض اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکان میں فرش اور چھت مل ہوتا ہے تو تمام اجزاء میں سے ان اجزاء کا نام لیا جو اصل میں تو اب یہ ایسا ہو گیا جیسے کسی کو گھاؤں میں گھر دیں اور کہیں یہ گھر تمہیں دیا اس وقت تک کے لئے جب تک کہ یہ گھاؤں ہے کہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لئے اور گھاؤں کا نام اس واسطے لیا گیا ہے کہ اگر گھر کا نام لینے اور یوں کہتے کہ جب تک گھر ہے تو ہمیشگی پر دلالت نہ ہوگی کیونکہ گھر منہدم ہونے والا ہے اور گھاؤں منہدم ہونے والا نہیں تو گھاؤں کا نام لینے سے ہمیشگی پر دلالت ہوگی اسی طرح جنت کے ان اجزاء کا نام لیا جو اصل اور عمود ہیں اور یہ نسبت دیگر اجزاء کے عادتاً دہرایا ہو سکتے ہیں تو اس سے اور تاکید ہو گئی خلود کی یہ نکتہ ہوا ما دامت السموات والارض میں واللہ اعلم واودننا الارض مالک بنا دیا ہم کو زمین کا یعنی جنت کی زمین کا جب کہ آگے تصریح موجود ہے اور کسی خاص حصہ کا مالک نہیں بنایا بلکہ نقباء من الجنہ حیث نشاء جنت میں سے جہاں ہم چاہیں جگہ لے سکتے ہیں یہ آزاد دی ہوگی کہ جہاں جس کا جی چاہے بیٹھا بیٹھ جائے گا ایسا نہ ہوگا جیسے کوئی نظر بند ہوتا ہے کہ کسی ایک باغ میں یا ایک شہر میں رہتا ہے کہ اس سے باہر نہیں جاسکتا اہل جنت کے لئے کوئی حد نہ ہوگی بے قید کھلے آزاد ہوں گے جہاں چاہیں جائیں جو چاہیں کہیں دوستوں سے ملیں نہ خاندان رہیں دیواروں سے لپٹیں

پھت پر چڑھیں غرض کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی کسی بات سے دل مارتا نہ پڑے گا عجب لطف ہوگا بقول مولانا محمد یعقوب صاحب کے چھوٹی سی خدائی ہوگی چھوٹی سی کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی خدائی میں تو سب کچھ اختیار اور ارادہ سے ہوتا ہے اور اس میں ان کے اختیار سے تو کچھ نہ ہوگا مگر غرض کے موافق سب کچھ ہو جائے گا یعنی جس چیز کو ان کا جی چاہے گا تو راقی تعالیٰ اس کو حکم دیں گے اور وہ ہو جائیگی یہی معنی ہیں اس آیت کے لکھ فیہا ما تشہیہ الانفس وتلذ الاغین۔ ترجمہ تمہارے واسطے اے اہل جنت جنت میں وہ ہے جس کو تمہارا دل طلبا اور جس کے آنکھیں لذت طلبا کا لفظ عام ہے تو جو کچھ کسی کا جی چاہے وہی ہوگا مثلاً چھت دار مکان میں بیٹھے ہیں اور مل چاہا کہ چھت نہ رہے تو چھت توڑا ہٹ جلتے گی یا میدان میں ہیں اور جی چاہا کہ اس جگہ چھت دار مکان ہوتا تو توڑا خدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک آن میں جیسا مکان خیال میں آیا تھا ویسا ہی موجود ہو جائے گا اور جی چاہا کہ سا تباں نہ رہے تو فوراً ہٹ جائے گا ایک پرندہ جو بصورت درخت پر بیٹھتا ہے جی چاہا کہ اس کے کباب کھاتے ہں یہ خیال آتا تھا اور وہ کباب بدن کر قاب میں تیار ہو کر سامنے آگیا مزے سے کھائے لطف یہ کہ یہاں کباب کھائے گئے اولاد دھردیکھتے ہیں کہ وہی پرندہ بزرگ دار بیٹھے چھپا رہے ہیں جنت کی ہوا میں حیات ہے جیسے کسی نے کشمیر کی تعریف میں کہا ہے

ہر سوختہ جلنے کہ بہ کشمیر در آید   گر مرغ کباب ست کہ با بال ہر آید

(جو سوختہ جان کشمیر میں آجائے اگر مرغ کا کباب ہے تو بھی وہ مرغ بال و پر کھاتا نہ ہوگا)
(یہ عربی کا شعر ہے) یہ کشمیر کے بارہ میں تو مبالغہ ہے اور جنت کے بارہ میں حقیقت ہے قرآن شریف میں اس کی تصریح موجود ہے اکلوا مما آتوا یعنی اس کے میوے ہمیشہ پہننے والے اور غیر فانی ہیں یہ وہ درخت سے لوٹ کر آنے کے بعد کھالیا جائے گا اور درخت پر پختہ موجود رہے گا۔ اس پر ایک معقولی صاحب نے اعتراض کیا کہ جب وہ کھالیا گیا تو فنا ہو گیا پھر دوام کہاں رہا میں نے کہا دوام نوعی مراد ہے نہ کہ شخصی یعنی جس کو کھایا وہی نہیں رہیگا بلکہ اسی جنس کا دوسرا اس کی جگہ فوراً پیدا ہو جائے گا تو دائم صحیح رہا۔ غرض جو چاہیں گے فوراً موجود ہو جائیگا دھوپ چاہیں تو دھوپ ہو جائے گی سایہ ہٹ جائے گا اس سے مراد دنیا کی سی دھوپ

نہیں جس سے تکلیف ہو بلکہ وہاں کی سی دھوپ جو جنت کے لائق ہے جس سے تکلیف بالکل نہ ہو یہ اس واسطے کہہ دیا کہ شاید کوئی اعتراض کہے کہ قرآن میں تو صاف موجود ہے لا یزول فیہا ندمسا ولا زمرہ و لا یمنی اہل جنت جنت میں نہ دھوپ پائیں گے اور نہ سردی اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں دھوپ نہ ہوگی اور میں نے کہا کہ کوئی دھوپ کو چاہے گا تو جنت میں دھوپ بھی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی دھوپ نہ ہوگی جس سے تکلیف ہو۔ نہ مہریر کے مقابلے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ نہ مہریر سخت سردی کو کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں نہ ایسی چھاؤں ہوگی جس سے سردی لگے اور نہ ایسی دھوپ ہوگی جس سے گرمی لگے پس ایسی دھوپ کا ہونا جو موجب تکلیف نہ ہو اس آیت کے خلاف نہ ہوا اور وہ بھی ہر دقت نہیں بلکہ اگر کسی کا جی دھوپ کو چاہے تو ہو جائے گی۔ بعضوں کا دل چاہے گا کہ ہمارے بیٹا ہوتا رہا ہے کوئی بے اولاد ہوگا، یہ بھی ہو جائے گا۔ وہاں کیا دیر لگتی ہے فوراً تیار پلا پلایا برابر کا قرعہ موجود۔ کسی کا کھیتی کو دل چاہے تو آفات ناشر کھیتی تیار اور غلہ اگھایا ہوا صاف شدہ سامنے آکر ڈھیر ہو گیا۔

یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کھیتی مانگنے والا کوئی انصاری ہو گا۔ یہ اس واسطے کہہ کر انصار اہل زراعت تھے۔ میں نے اپنے استاذ علیہ الرحمۃ سے سنا ہے ان کی نظر بہت وسیع ہے غالباً کسی روایت میں دیکھا ہو گا کہ جنت میں یہ بھی ہو گا کہ ایک بھل ہاتھ میں لیا کھانے کے لئے اور اس میں سے ایک دم ایک حور نکل آئی السلام علیکم پس دیکھ کر طبیعت پھڑک گئی۔ بعض میں سے ایک حور اہلوشاک کا نکل آیا یہ بھی ایک حظ ہے کہ ایک نامعلوم چیز۔ دفعہ پیدا ہو جاوے نعمت کے ملنے سے غوشی تو ہر طرح ہوتی ہے لیکن اگر اس طرح ملے کہ اس کا وہم و گمان بھی پہلے سے نہ ہو تو عجب حظ ہوتا ہے۔ ایک رئیس کا قصہ اپنے استاذ علیہ الرحمۃ سے سنا ہے کہ ان کے یہاں دو قصباتی مہمان آئے تو باورچی نے ان کے سامنے ناشتہ لاکر رکھا جس میں صرف ایک

دستر خوان ڈیڑھ بالشت کا اور ایک چھوٹا پیالہ قورسہ کا اور ایک تشتری بیٹھے چاول کی اور چار بلی تلی چائیاں اس مختصر ناشتے کو دیکھ کر مہمانوں کا جی جل گیا کہ یہ رئیس لوگ جیسے خود کم کھاتے ہیں جس کی وجہ دودھ گھی کی کثرت ہے ایسے ہی دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ خیر جبراً و قہراً وہ چالوں اور چائیاں جھلا کر جلدی سے ختم کر دیں وہ چپ ہو کر بیٹھ رہے خام لے کہا حضرت نوش فرمائیے یہ اور جل گئے اور کہا کیا کھائیں اس نے پیالہ کو اٹھا کر توڑ کر سامنے رکھ دیا یہ نیکیں بالائی جانی ہوئی تھی اس کے بعد اس تشتری کے بھی ٹکڑے کر کے ٹکے رکھ دیئے وہ بیٹھی بالائی تھی، پھر دسترخوان اٹھا کر ٹکڑے کر کے سامنے رکھ دیا کہ جناب ابھی تو بہت کھانا موجود ہے آپ گھبرائیے نہیں یہ دسترخوان ہا قرق خوانی روٹی تھی پورا دسترخوان ان سے کھایا بھی نہ گیا اور پیٹ بھر گیا تب ان کی آنکھیں کھلی۔ دیکھئے اگر پہلے ان مہمان صاحب سے کہہ دیا جاتا کہ دسترخوان یہ ہے اور پیالہ یہ ہے تو اتنا حفظ نہ آتا جتنا کہ دفعہ معلوم ہونے کے بعد کھانے سے ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نعمت کا ایک غیر متوقع صورت اور نئی طریق سے نمودار ہونا باعث زیادت حظ کا ہوتا ہے اس کے واسطے کوششیں کی جاتی ہیں اور وہ ہم خرچ کیا جاتا ہے۔

ایک مسلمان راجہ نے ایک مرتبہ لفٹڈ گورنر کے لئے کسی کارگر سے ایک مٹھائی کا انار بنوایا جس کی صورت بالکل انار کی سی تھی، دانے بھی ویسے ہی تھے، چھلکا بھی ویسا ہی تھا مگر تھی سب مٹھائی۔ ایک انار کے بنوانے میں ڈیڑھ سو روپیہ خرچ ہوتے تھے دیکھئے خدا تعالیٰ کی نعمتیں کہ ڈیڑھ سو روپیہ میں ایک انار تیار ہوا اور پھر بھی نفلی کا نفلی کہ اس میں دانہ اصلی جیسا نہ گھٹل اصلی جیسی بس صورت ہی صورت تھی۔ اور خدا کے بنائے ہوئے اصلی انار جن کی برابر یہ ڈیڑھ سو روپیہ کا انار کبھی نہیں ہو سکتا پیسے کے دو دو آتے ہیں سبحان اللہ اور ایک شخص نے بیان کیا کہ کسی دعوت میں ایک قلب میں جنسیل کے پھول لائے گئے کہ وہ حقیقت میں چاول پکے ہوئے تھے۔ کارگر کی صفت اور محنت دیکھئے کہ کوئی مصالحہ تیار کیا جس میں ایک ایک چاول کو آدھا آدھا ڈلو کر کھایا جاتا

اس کے اثر سے وہ آدھا پھول کی طرح کھل گیا اور آدھا ڈنٹے کی طرح رہ گیا اور بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ قاب جنہیلی کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے پھول اٹھانے کے لئے ہاتھ ڈالے گا تو معلوم ہوا کہ چاہلی ہیں اور کھانے کی چیز ہے دیکھئے کتنا بکیر ڈال گیا صرف اس واسطے کہ تھکا حظ حاصل ہو۔ اسی طرح جنت میں طرح طرح سے نئے حظ حاصل ہوں گے پھل میں سے کوئی پتہ نہ خوشنماں کھلے یا یا کوئی حور کھل آئی تاکہ اہل جنت کو ایک جدیدہ حظ حاصل ہو سبحان اللہ یتقوا من الجنۃ تحبث فناء ترجمہ :- ہم جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اہل جنت میر کوئے پھریں گے اور بالکل آزادی ہوگی جہاں چاہیں پھریں اور جہاں چاہیں میں کہیں روک لو کہ نہ ہوگی بالکل غفلت بالطبع ہوگی اس آزادی کا ترجمہ کسی سخنور نے آوارہ گردی کیا تھا خیر لفظی ترجمہ تو بڑے عنوان سے یہ ہو سکتا ہے مگر یہ وہ آوارہ گردی نہیں ہے جو دنیا میں بری کبھی جاتی ہے کیونکہ آوارہ گردی دنیا میں اس وجہ سے عیب ہے کہ مانع عن الکمالات ہے دنیا میں ضرورت ہے انسان کو بہت کمالات حاصل کر لینی پڑھنے لکھنے کی صنعت و حرفت حاصل کر لے کی روپیہ کا نیل مکان بنانے کی اولاد حاصل کر لینی وغیرہ وغیرہ اور ان سب کی تکمیل چاہتی ہے مشغولیت اور مصروفیت کو جس سے آوارہ گردی مانع ہوتی ہے لہذا عیب سمجھی جاتی ہے اور جنت میں کوئی کمال حاصل کرتا نہیں ہے وہاں ہر چیز کا ذمہ حق تھا لے لیا ہے۔ ہم کو کسی مصروفیت اور مشغولیت کی ضرورت نہیں تو وہاں ادھر ادھر آزاد پھرنا جس کی آوارہ گردی سے تعبیر کیا تھا کسی کمال کی تکمیل میں مانع نہیں بلکہ تمام کمالات کے حصول کا ثمر ہے کہ ہم ایسے فارغ ہیں کہ کسی کمال کی تکمیل باقی نہیں پھر آزادی سے کیوں نہ پھریں اس واسطے خوشی میں کہتے ہیں یتقوا من الجنۃ حیث یفشاء اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اہل جنت آپس میں احباب بھی مل سکیں گے امام شافعیؒ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی اس وقت سے تمنا ہو گئی گو بوجہ سنہ ہے کہ وہاں مخلوق سے ملاقات ہو سکے گی اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں سے ملنا بڑی چیز ہے اور ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے جنت کی تمنا ہو گئی گو بوجہ جنت فریب ہے دوستوں سے ملنے کا تو دوستوں سے ملنا اللہ جنت کا کمال ہوا مگر وہی دوست جو خدائی دوست ہیں فناء احوال العالمون اثر ہے پس کیسا اچھا جو ہے غل کے والوں کا اس سے معلوم ہوا کہ یہ جنت اور مافیہا جو کچھ ملا ہے یہ سب غل کی بذات ملا ہے بڑی چیز غل ہے جس کے بغل غفلت ہے غرام کی تو کیا شکارت کی جائے اس واسطے کہ وہ علم ہی نہیں رکھے جو شخص ایک

چیز کو جانتا ہی نہیں وہ اگر اس کے متعلق کوئی غلطی کرے تو چنداں تعجب کی بات نہیں تعجب اس شخص سے ہوتا ہے جو جانتا ہے اور پھر غلطی کرتا ہے ایک شخص وہ ہے کہ زہر کو میچا پتا اور جانتا نہیں وہ اگر کھائے تو کچھ تعجب نہیں اور اس شخص سے بہت تعجب ہو گا جو زہر کو میچا پتا اور جانتا ہے اور پھر کھاتا ہے گو اس پر چاندی کا ورق لپیٹ کر یا قند چڑھا کر اور کیڑا اور بید مشک کی خوشبو دیکر کھاتا ہو اس کو کوئی معذرت نہیں کہے گا آجکل خدا کا نام لینے والے اور طریق کو جاننے والے دو گروہ ہیں اہل علم اہل احوال بلفظ دیگر علماء اور فقہاء ایک گروہ علم پر رہتا ہے اور ایک فرقہ احوال پر علم اس میں مست ہیں کہ ہٹے جاؤ اور پڑھا جائو فلاں کا قول اس میں یہ ہے اور فلاں کیا ہے اور بڑی بڑان کی قیل وقال ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے

علم ظاہر سر پر قیل است وقال نے ان کو کیفیت حاصل نہ حال

علم ظاہر سر پر معنی ظاہر قیل وقال ہے نہ اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے نہ حال حاصل ہوتا ہے ان کا خیال اس طرف کبھی نہیں جاتا کہ کسی چیز کا علم مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے یا مقصود کسی خاص چیز سے تختہ ہے اور علم صرف اس کا ذریعہ ہے مثلاً مٹھائی ایک لذیذ چیز ہے اور قوی اور کثیر لذت شے ہے تو کیا صرف اس کی ماہیت کا جان لینا یا اس کے خواص کا جان لینا مقصود ہے اور یہی انتہا کر دینا چاہیے۔ یا مقصود مٹھائی کا کھانا اور اس سے لذت اٹھانا اور بدن کو ہمدرد کرنا ہے اور ان کی ماہیت اور خواص کا علم ان غرض کے حصول کا ذریعہ ہے ظاہر بات ہے کہ مقصود کام کی بات ثانی ہے ذکر اول علماء اسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ علم دین کو مقصود سمجھ رکھا ہے اور تختہ پائے کو نہیں میں ان دونوں میں فرق بتاتا ہوں اور وہ کچھ غرض بات نہیں فرق دیتی ہے جو مٹھائی کی ماہیت اور خواص کے جاننے اور مٹھائی کے کھانے میں ہے اہل غلطی یہ ہے کہ دین نام رکھا ہے صرف دکام دین کے جاننے کا اور حیب یہ حاصل ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو دین حاصل ہے حالانکہ دین نام ہے اس تعلق کے درست کرنا جو بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان میں ہے جس کے لئے مختصر اور جامع لفظ جو ہر شے ہے اس کے حاصل کرنے کا نام دین ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو بلا اہتمام حاصل ہو جائے بلکہ اس کے لئے کچھ طریقے ہیں جن کو خود خدا نے تعالیٰ نے بتایا ہے اور وہ ایسے طول طویل اور غرض ہیں جنکے بتانے اور سمجھانے کے لئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجے کی ضرورت ہوتی وہ مذکور ہیں

ان طریقوں کے جاننے کا نام علم دین ہے تو چونکہ یہ اچھی اور ضروری چیز کا علم ہے اس واسطے یہ بھی اچھا اور ضروری ہے لیکن مقصود بالذات نہیں بلکہ محض ذریعہ ہے تو ذریعہ میں مست ہو جائے مقصود سے رہ جائے اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک حلوانی کامل فن ہے اور مڑا استاد ہے تمام شہر اس کا شاگرد ہے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مٹھائی ایسی نہیں جس کا بنانا وہ نہ جانتا ہو اور ساری عمر اس نے ہی کام کیا کہ مٹھائی بنائی اور بچی اور لوگوں کو کھلائی لیکن میں قسم کرتا ہوں کہ اگر اس نے مٹھائی کو منہ میں نہ رکھا ہو تو ساری عمر میں اس کا منہ بیٹھا ایک دفعہ بھی نہ ہوا ہو گا۔ اس سے تو دفعہ نص اچھا ہے جس کو مٹھائی بنائی تو ایک بھی نہیں آئی مگر لڈو اسی سے خرید کر یا مانگ کر یا جس طرح بھی ہو گو د میں بھر رکھے ہیں اور کھا رہا ہے اور مزے لے رہا ہے اور مقصود اس کو حاصل ہے یہی حاکم ان عالم صاحب کی ہے کہ ساری عمر علم دین کی خدمت میں صرف کی اور علم کو بڑھاتے چلتے جاتے ہیں اور تمام شہر ان کا شاگرد ہے ہزاروں کو ان سے فیض نہو رہا ہے مگر حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اس حلوانی کی طرح گدی پر چڑھے بیٹھے ہیں اور شاگردوں کو بھی بتلا رہے ہیں اور مٹھائی تمام شہر کو بھی کھلا رہے ہیں مگر خود کسی نہیں کھائی تو واللہ بالشران کا منہ بیٹھا نہیں ہونیکا ہزاروں آدمی ان کی بدولت دیندار ہو جاویں گے مگر ان کو دین کا ذائقہ بھی نہیں معلوم ہوئے کا پس دین نام اس تعلق کا ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ ہے جس کا نام عبودیت ہے جس کی ضد تکبر ہے اہل علم اس کو خود کر لیں کہ ان میں عبودیت ہے یا اس کی ضد پس اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں کرتا کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں اودان کی ماہیتوں کو وہ خود جانتے ہیں پس شکایت میں ان کی کرتا ہوں کہ اپنے احوال میں غریبوں کو نہیں کرتے اور کیوں ہر وقت نگرانی نہیں رکھتے اور اگر خود سمجھ میں نہیں آتا تو کسی فن کے جاننے والے سے کیوں نہیں مشورہ کئے اور کیوں اس کے سامنے اپنے حالات عرض نہیں کرتے تاکہ وہ بتلائے کہ اتنا حصہ اس میں عبودیت کا ہے اور اتنا تکبر کا علم کو منتہائے عروج کیوں قرار دے لیا ہے مگر جیسا کہ دوسروں کی اس سے اصلاح کرتے ہیں اپنی بھی تو کریں مٹھائی بیچ بیچ کر دوسروں کا منہ بیٹھا کرتے ہیں اپنا بھی تو کریں اب کچھ میں آگیا ہو گا کہ علم دین اور متبع بالذین میں کیا فرق ہے متبع بالذین مقصود ہے علم دین بالذات مقصود نہیں ہاں علم ذریعہ ہے تو ذریعہ کو حاصل کر کے بیٹھ در ہونو ذریعہ کو مقصود نہ بناؤ بلکہ اس سے وہ چیز حاصل کرو

جس کا وہ ذریعہ ہے سیرٹھی بناؤ چھت پر چڑھنے کے لئے بدو ان اس کے کام نہ چلے گا مگر سیرٹھی بنانے ہی میں نہ رہ جاؤ بلکہ چھت پر بھی تو چڑھو اور سیرٹھی بھی اتنی ہی بناؤ جتنی چھت پر چڑھنے کے لئے کافی ہو نہ یہ کہ ہزاروں گز لمبی بنائے جاؤ اور ساری عمر اس میں صرف ہو جائے چلے چھت پر بارش ہوتی رہے اور ٹپک ٹپک کر کر رہی پڑے اور سارے گھر کو لے بیٹھے غر خنک علم ذریعہ ہے عبودیت حاصل کرنے کا اس کو خود مقصود مت بناؤ بلکہ اس کے ذریعے عبودیت حاصل کرو اور اس کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ساری عمر اس میں صرف ہو جاوے مقصود کی تکمیل رہ جاوے اور نفس و شیطان تمہارا کام تمام کر دیں اور ایسی حالت میں موت آ جاوے بس مقصود پر نظر رکھو خوب سمجھو کہ اگر عالم اور محقق نہ ہوں گے تو کچھ حرج نہیں اور بندہ نہ ہو گے تو حرج ہے عبودیت حاصل کرو اور یہی سمجھو کہ عبودیت نام صرف نماز روزہ کا نہیں بلکہ اصلاح باطن اور جہذیب اخلاق بھی اس کا جسر ہے بلکہ جسر و اعظم ہے تمام اجزاء اورین کی تکمیل کا نام دین ہے عبادات معاملات معاشرت عادات اخلاق سب دین ہی ہیں صرف عبادات پر بھی بس نہ کرو نرے علم پر بس کرنا تو کیسا یہ تو فرقہ علما کی کوتاہی کا بیان ہوا۔

اب بیجے فقرا کو کہ وہ صرف کیفیت و حال میں مت ہیں علماء نے علم کو مقصود سمجھا تھا انہوں نے حال کو مقصود سمجھا ہے حالانکہ مقصود ابھی دور ہے اگر کسی کو کشف ہو گیا یا رقت طاری ہوئے لگی یا الزامہ نظر آنے لگے یا دست غیب یا اور کوئی کرامت حاصل ہو گئی تو بس دور ختم ہو گئی اور حاصل ہو گئی اب ان کو اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہی گو یا اعمال اس واسطے کئے جاتے تھے کہ یہ کیفیت حاصل ہو جاوے۔ صاحبو واقع میں اس کا عکس ہے کہ مقصود اعمال ہیں اور یہ کیفیات اس واسطے طاری ہوتے ہیں کہ اعمال کا شوق بڑھے اس کی مثال ایسی ہے کہ بخار کے لئے دوا دی جاتی ہے مگر بعض وقت وہ کڑوی ہوتی ہے تو اس سے مرعین کو نفرت ہوتی ہے اس واسطے اس پر قند چڑھا دیتے ہیں تاکہ خوش ذائقہ معلوم ہو اور طبیعت قبول کر لے یا سونے چاندی کے درق

پیش دیتے ہیں تاکہ خوش منظر ہو جاوے اور بعض خوشی سے کھالے اب کوئی قند کو اور سونے چاندی کے ورق کو مقصود سمجھ لے اور اسی کا طالب اور خریدار رہے اور اسی کو طبیب سمجھے جو قند اور ورق دے تو یہ غلطی ہوگی یا نہیں۔ اصل مقصود بخار کی دوا ہے چاہے کیسی ہی کڑوی کیوں نہ ہو اور اسی سے بخار کو فائدہ ہوگا قند اور ورق اس پر ہوں تو خوش گواری کا باعث ہے اور نہ ہوں تو مقصود میں کچھ غلط نہیں قند اور ورق کی تلاش میں اتنا مت پڑو کہ اصل دوا ہی سے رہ جاؤ اور اسی کو طبیب کی قابلیت اور خفقت کا معیار مت سمجھو ایسا نہ ہو کہ اس دعوہ میں بخار بڑھ جاوے اور ہڈیوں میں رچ جاوے اس وقت یہ قند اور ورق کام نہ آویں گے غرض کام کی چیز دوا ہے اور قند و ورق صرف حلق میں اتر جانے کے معین ہیں۔ اب سمجھو کہ حالات اور کیفیات قند اور ورق کے مثل ہیں کہ طالب کے لئے سلوک میں باعث از دیا و شوق ہوتے ہیں یہ خود مقصود نہیں ہیں کہ ان کے حاصل ہونے کے بعد اہل چیز یعنی تقرب الی اللہ کی ضرورت رہے اور تقرب الی اللہ عین حق سے ہوتا ہے۔ عبودیت کا حاصل ابھی باقی ہے اور عبودیت نام ہے اعمال کا یعنی دین کے اجزاء خمسہ کی تکمیل کا جو کہ عبادات اور معاملات اور عادات اور معاشرت اور اخلاق کا مجموعہ ہے اصل دوا یہ ہے کہ اور کیفیات اور حالات قند و ورق ہیں ان پر مت پھولو ان کو ذریعہ اور معین سمجھو اور مقصود پر نظر رکھو نثری کیفیات سے کچھ نہیں ہوتا۔ غری سچ کہہ گیا ہے۔

غری اگر بگر یہ میر شد کو سال صد سال می توان پرتناگر استن

اگر اے غری صرف رونے سے محبوب مل جاتا تو سو برس تک میں رنگ کی متنا کرتا

یہاں تکستوں و نثری فریق کی کوتاہی کا بیان ہو گیا سو یاد رکھو کہ جنت اور جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ عمل سے ملے گا نہ علم اور حال سے اسی واسطے کہتے ہیں فتحہ اجرا العاطین و تروی المثلثتہ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم اور دیکھو گے فرشتوں کو بہرے کے پرے عرض کے آس پاس کہ تسبیح کرتے ہوں گے حق تعالیٰ کی اور حمد کرتے ہوں گے۔

تسبیح کہتے ہیں تنزیہ کو صفاتِ رضیہ سے اور تحمید کہتے ہیں اثباتِ صفاتِ جمیلہ کو و قضی
 بینہما بالحق ترجمہ اور بندوں کے درمیان یہ حکم اور فیصلہ بالکل صحیح طور پر کیا ہوا ہوگا
 یعنی ان کے اعمال کی یہ جزا ہوگی کسی کا حق مارنا یا جاوے گا قضی کے نفاذ سے ملتا ہوتا
 ہے کہ یہ جو کچھ ہوگا خدا نے تعالیٰ کے حکم سے ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی
 حکومت اور الوہیت اور اہل جنت کی عہودیت اب بھی ختم نہ ہو جائے گی الوہیت
 تو کیا ختم ہوتی اس کا ظہور بھی ختم نہ ہوگا یہ اس کا ظہور ہی تو ہے کہ فرشتے تسبیح اور تحمید
 برابر کرتے ہوں گے جیسا کہ اب کرتے ہیں اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جب
 فرشتے ذکر کرتے ہوں گے تو اہل جنت بھی ذکر کرتے ہوں گے کیونکہ ذکر تمام
 نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے جب یہ فرشتوں کو نصیب ہے تو اہل جنت کو کیوں
 نصیب نہ ہوگی اصل مقصود تو جنت سے نعمتیں ہی دینا ہے اور مستقل نصوص سے
 بھی ان کا مشغول ذکر ہونا ثابت ہے لا یسمعون فیہا لغو اولا تاٰ نینما الا قلیلاً
 سنا سنا دقا لو الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن دعونہم فیہا سیمعون اللہ
 اور خود اس مقام پر ہے وقا لو الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ ہاں اہل جنت اس کی
 تکلف نہ ہوں گے یعنی ایسا نہ ہوگا جیسا دنیا میں ہے کہ یہاں ذکر کرنے کا حکم ہے
 اور طبیعتوں میں تقاضے اس کے خلاف رکھے ہوئے ہیں جو ذکر سے مانع ہوتے
 اور ان کے وجہ سے ذکر کے لئے قصد و اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے اور ذکر سے
 یہاں تکان بھی ہوتا ہے مگر وہاں نہ قصد کی ضرورت ہوگی نہ اہتمام کی نہ ذکر
 سے کچھ تکان ہوگا بلکہ ذکر داخل طبیعت ہوگا اور اندر سے خود طبیعت کے فعل
 سے ذکر برابر ہوتا رہے گا جیسے یہاں سانس لینے کا حال ہے کہ یہ بھی ایک حرکت
 ہے اور بہت سے اعضاء کے فعل سے اس کا وجود ہوتا ہے مگر اس کے لئے قصد کی
 ضرورت ہے نہ کسی اہتمام کی حتیٰ کہ سوتے میں بھی خود بخود جاری رہتا ہے
 اور نہ اس سے کچھ تکان ہوتا ہے بلکہ قوت اور بقائے حیات سب اس پر
 موقوف ہے۔ اسی طرح جنت میں ذکر ہوگا کہ سانس کے ساتھ خود تسبیح اور

تحلیل سب جاری ہوگی ذکرین کے لئے بڑے بڑے مزے کی بشارت ہے کہ وہاں
 باس انقاس ہماری ہوگا اور بے تکاں ہر وقت مزے لیں گے اور دنیا کی طرح کسی د
 تھک کر بند کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور فرشتوں کے ذکر میں اہل جنت کو ایک لطف
 اور ہے جس کو عشاق جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ محبوب کا ذکر اپنی زبان سے تو لذیذ ہے ہی ہو
 کے ذکر کا دوسرے سے سننا بھی لذیذ ہے اہل ذکر اور اہل قلب اسی واسطے تو سمع پر مرتے
 ہیں سماع سے مراد سمع مروج مع مزایہ نہیں لاجل ولا قوۃ یہ تو ایسا ہے جیسے فریخی میں
 غلیظ ملا دینا ذکر مایہ اور محمود شے ہے جیسے فریخی لطیف اور مرغوب چیز ہے اس میں
 مزایہ کو ملا دینا ایسا ہے جیسے فریخی میں غلیظ ملا دینا یہ کیفیت اور نامرغوب اور قابل
 نفرت چیز ہے سماع سے مراد اچھی آواز کے ساتھ دوسرے سے کوئی اچھا کلام سن لینا
 مثلاً قرآن شریف کسی خوش آواز تاروی سے سننا یا کوئی شعر اشعار متعلق سلوک دوسرے
 سے سن لینا چونکہ ذکر اپنی زبان سے ذکر کرتے کرتے اس سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ
 اس سے التذاذ باقی نہیں رہتا یعنی اس کی لذت کا حس نہیں رہتا اس وقت کان سے
 جو ذکر سننا ہے اس سے زیادہ لذت پاتا ہے حتیٰ کہ اضطراب کی سی حالت ہو جاتی ہے
 کہ بلا اس کے چین ہی نہیں آتا حقیقی سماع یہ ہے جس میں لوگوں نے اس قدر غلو کیا ہے
 کہ محتاج بیان نہیں اس کی اصل یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے دوسرے سے قرآن سنا تھا پس اس کو بعض لوگوں نے آڑ بنا کر تمام
 لہو و لعب اور منہیات کا دروازہ کھول دیا۔ انصاف سے دیکھئے اس سے تو
 صرف اتنا ہی سماع ثابت ہوتا ہے جتنا میں نے بیان کیا اور اگر اس میں کوئی
 توسع کرے تو ایسا ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا پینا بھی ثابت
 ہے تو کیا اس سے گندی چیزوں کے کھانے کا بھی ثبوت ہو جاوے گا۔ غرض محبوب
 کے ذکر کا سننا بھی لذیذ ہے اس واسطے فرشتے ذکر کرتے ہوں گے تاکہ لذت
 بھی اپنی جنت کو حاصل ہو۔

جنت میں حوروں کا گانا بجانا بھی ہوگا کیونکہ یہ بھی لذت سے خالی نہیں مگر

کہاں حوروں کا گھانا بجانا کہاں ملائکہ کی تسبیح اور ذکر وہاں مذاق باکمل صحیح ہوں گے اس لئے جولذت ذکر میں آوے گی وہ گانے بجانے میں نہیں آوے گی قضیٰ بینہم کو ماقبل سے ربط یہ ہے کہ یہ بمنزلہ ذکر نتیجہ بعد القیاس کے ہے جیسے کہا جاتا ہے العالم حادث لانه متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث پہلے العالم حادث کو بصورت دعویٰ کے لایا جاتا ہے پھر اس پر دلیل قائم کی جاتی ہے جس کو قیاس کہتے ہیں اس سے وہ دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کو پھر دہراتے ہیں اور اب اس کو نتیجہ کہتے ہیں۔ ان آیات میں توحید کا اثبات تھا اور شرک کی نفی تھی قل افغیر الله تاملو فی اعداء البھاہلون ولقد اوحی الیہم والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین میں یہ دونوں دعویٰ مذکور ہیں اس کو آئندہ آیات کے ساتھ تعلق ہے جو دعویٰ کو دلیل کے ساتھ ہوتا ہے جیسے العالم حادث کو لازم متغیر حادث کے ساتھ تعلق ہے آئندہ آیات میں معاد کا ذکر ہے اور یہ ذکر جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی مضمون توحید کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے تاکہ قدرت حق تعالیٰ کی ثابت ہو جاوے اور اس خیال کا موقع کسی کو نہ رہے کہ حق تعالیٰ کسی بات سے عاجز ہیں اور اس بات کے لئے دوسرے خدا کی ضرورت ہے جیسا کہ بعض مشرکین نے کہا تھا کہ سات معبود ہیں بڑے بڑے کاموں کے لئے خدا ہے جو آسمان میں ہے اور معمولی کاموں کے لئے اور ہیں۔

معاد کے تمام کارخانہ کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ کمال بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور آثار کمال بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں کوئی تصرف کسی دوسرے کے لئے نہیں ہے اس سے ربوبیت کے آثار بھی ظاہر ہو گئے اور الوہیت کے بھی اور اس سے توحید کی تاکید ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ تکوین بھی حق تعالیٰ ہی کا حق ہے اور تشریع بھی تکوین اثر ربوبیت ہے اور تشریع اثر الوہیت مضمون معاد سے ان سب باتوں کی اچھی طرح تاکید ہو گئی اب ان

دونوں نقطوں میں پھر اسی توحید اور ربوبیت اور الوہیت کے مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے چنانچہ دفعہ بیہودہ میں الوہیت کا بیان ہے اور الحمد للہ رب العالمین میں ربوبیت کا اور کلام کو ختم کیا مضمون ربوبیت پر اس سے کس قدر رافت و رحمت چمکتی ہے معاذ کا بیان ختم ہوا۔

میں نے اول ہی میں کہہ دیا تھا کہ ان آیات سے مقصود اثبات توحید اور نفی شرک کا بیان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ حق تعالیٰ نے شکایت کی ہے اپنے حقوق نہ پہچاننے کی اور یہ حقوق بہت ہیں ان کے پہچاننے کے لئے علم کی ضرورت ہے اور ایک قسم کے علم کی ضرورت نہیں بلکہ متعدد علوم کی ضرورت ہے علم عقائد کی اور علم احکام کی، عبادات کی، معاملات کی، عادات کی، اخلاق کی اور ان علوم کے لئے بعض ان علوم کی بھی ضرورت ہے جو از جنس مبادی ہیں جن کو علوم آلیہ کہتے ہیں جیسے صرف و نحو معقول فلسفہ ان سب کی تعلیم کے جو مجالس متکفل ہیں ان ہی کا نام مدارس ہے اس سے مدارس کی ضرورت ثابت ہوگئی۔ چنانچہ اس ضرورت کو محسوس کر کے جا بجا مدارس قائم کئے گئے ہیں جو فیض ان سے ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے ان مدارس کی ضرورت یاد دلانے اور شوق تادہ کرنے کے لئے ہر سال یہ علمی جلسے ہوتے ہیں ان سے ان مجالس کی بھی ضرورت ثابت ہوگئی غرض یہ ہے کہ کوئی کام بدو نہ کئے نہیں ہوتا اہل مدارس جو کام کر رہے ہیں اس میں دودھ سے ضرورت ہے سب کے شریک رہنے اور ہمدردی کرنے کی ایک تو یہ کہ یہ کام ایک کے کرنے کا نہیں ہے۔ علماء کا کام درس تدریس ہے تو دوسرے دن کا کام مالی امداد ہوتا چاہیے۔ اگر علماء دونوں کام کریں تو ایک بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ یہ کام صرف علماء کی ضرورت سے نہیں کیا جاتا کیونکہ دین کی ضرورت صرف علماء ہی کو نہیں ہے بلکہ ہر ہر فرد مسلمان کو اس کی ضرورت ہے تو کیا وجہ ہے کہ تمام کام علماء ہی کے ذمہ ڈال دیا جائے انصاف سے دیکھئے تو انہوں نے ایسا بار اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو آپ سے نہیں اٹھ سکتا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں علماء کرنے لگیں تو خیر میں یہ تو

نہیں کہنا کہ آپ سے اچھا کر لیں گے، اگر اس دعویٰ کی بھی گنجائش ہے کیونکہ جس کام کو عوام کر سکتے ہیں اس کو اہل علم کیوں نہیں کر سکتے، تاہم برا بھلا تو کم ہی ہونگے اور وہ کام جو علماء کر رہے ہیں اگر آپ کریں تو برا بھلا بھی نہیں کر سکتے لہذا آپ کو ان کا ممنون ہونا چاہیئے اور غنیمت سمجھنا چاہیئے کہ انھوں نے آپ کے ذمہ ہلکا کام رکھا ہے اور خود بھاری کام لے لیا ہے غرض آپ اپنا کام حق دہی سے کئے جائے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس طرح اس دینی کام کی تکمیل ہو سکتی ہے اور سب کو دینی فیض پہنچ سکتا ہے یہ سب کا کام ہے تو سب کو بٹانا چاہیئے اور یہی نکتہ چینی سو یہ ان کا کام ہے جو خود بھی کام کرتا نہیں چاہتے اور دوسرے کو بھی کام کرنے نہیں دیتے ان کے دل میں دین کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا اس کے ذرائع کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی لئے ان ذرائع کے نہ ہونے سے ان کے دلوں پر کچھ الم اور فتنی کا اثر نہیں ہوتا۔ اس نکتہ چینی کے متعلق ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا اور بعض واضح مثالوں سے اس کی خرابی سمجھا تا مگر بعض مثالیں ایسی ہیں کہ موجب ناگواری ہو سکتی ہیں اس واسطے ایک لطیف مثال پر بس کرتا ہوں جس سے توضیح مطلب ہو جاوے گی اور ناگواری بھی نہ ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ یہ ان کی نکتہ چینی ایسی ہے جیسے فرشتوں نے کہا تھا جب ان کو خبر دی گئی کہ ہم زمین میں دم کو خلیفہ بنائے والے ہیں تو انھوں نے کہا اجتمع فیہا من یفسد فیہا یعنی اے اللہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا اس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک مضرت ان کے خلیفہ ہونے کی بیان کر دی یہاں خود کر لے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد حق تعالیٰ نے کیا کیا ان کے کہنے کا اتباع نہیں کیا اور اس اشکال سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کو ملتوی نہیں کر دیا آپ کا مذاق اس وقت ملاس کے بارہ میں فرشتوں کے مذاق کے موافق ہے کہ آپ نے بھی ایک خرابی کی وجہ سے کام بند کر دیا مناسب سمجھا جیسے ملائکہ نے فساد کے اندیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت کو موقوف کر دینے کی رائے پیش کی تھی مگر حق تعالیٰ نے اس مضرت پر

نظر نہیں فرمائی بلکہ مصلحت کو مقدم رکھا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کو مدرسہ کے متعلق کوئی اشکال بھی ہے تو یہ کیا ضرور ہے کہ مدرسہ کو جرٹ سے اڑا دینے کی کوشش کی جاوے۔ اس خرابی کی اصلاح کی کوشش کیوں نہ کی جاوے آخر جو منافع اور مصالح اور ضرورتیں مدرسہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کیسے پوری ہوں آپ کا ذہن تو وہاں گیا جہاں فرشتوں کا گیا کہ مغفرت کی وجہ سے کام کو جرٹ سے اڑا دیا جاوے اس میں آپ پر اعتراض نہیں کیا جاتا بلکہ تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کا مذاق فرشتوں کا مذاق ہے لیکن اس کے مقابلہ میں دوسرا مذاق اس سے بھی اعلیٰ موجود ہے وہ وہ ہے جس طرح حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مصلحت کا القاء کیا جاوے اور خرابی کو رفع کیا جاوے یہ مذاق ظاہر ہے کہ اعلیٰ اور ارفع ہے ایسا ہی آپ بھی کیجئے کہ اصلاح کیجئے اور جرٹ سے اڑا لیئے جرٹ سے اڑانے پر ایک انہی کا قصہ یاد آیا کہ انیم کی چنگ میں تھے ایک مکھی ان کی ناک پر بار بار آکر بیٹھتی تھی کئی دفعہ اڑایا مگر بعض مکھی ضدی ہوتی ہے کہ جہاں سے اڑاؤ دیں آکر بیٹھتی ہے یہ بہت تنگ ہونے اور ایک دفعہ غصہ میں آکر اپنی ناک کو استرے سے کاٹ ڈالا اور کھالے حرام زادی اب بیٹھ کہاں بیٹھے گی ہم نے تیرا اڑاؤ ہی نہیں رکھا۔ حضرت یہ جرٹ سے اڑانا تو ایسا ہے کہ مکھی کا تو کچھ بھی نہ بگڑا ان حضرت کی ناک گئی اسی طرح آپ مدرسہ کو جرٹ سے اڑاؤں گے تو علماء کا کیا بگڑے گا ابواب رزق بہت سے ہیں وہ اور کوئی مشغلہ تلاش کریں گے مگر آپ کی ناک جاتی رہے گی یعنی دینی فیض سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نکتہ چینی اور اعتراض نہیں کرتے بلکہ اصلاح ہی چاہتے ہیں اور جب کچھ کہتے ہیں اس سے مخالفت مقصود نہیں میں اس کے متعلق ایک اصول عرض کرتا ہوں اس کو پیش نظر رکھ کر جو کچھ کرنا ہو کیجئے وہ یہ ہے کہ معاملہ خدا کے ساتھ درست کرو جو کچھ کرو اس میں یہ دیکھ لو کہ اس میں ہمساری غرض اور نفسانیت شامل ہے یا نہیں اور کسی کے کہنے سننے کی پروا مت کرو خدا کو حاضر ناظر جان کر بات کہو اگر تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ

ہمارا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ صاف ہے اور اس میں کوئی غرض اور خواہش شامل نہیں ہے تو شوق سے کہو اس وقت وہ ضرور ایسی بات ہوگی جو اصلاح کے متعلق ہوگی مگر میں اس کی کچھ علامتیں بھی بتائے دیتا ہوں کیونکہ بعض وقت اپنے ہی فعل میں الشبہاس ہو جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا فعل خالصاً لوجہ اللہ ہے حالانکہ اس میں بہت سی نفسانیتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جو بات لوجہ اللہ ہوتی ہے وہ دل آزار پہریا میں نہیں ہوتی نہ سخت لہجہ میں ہوتی ہے بلکہ ایسی شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ہوتی ہے جیسے باپ بیٹے کا کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو آہستہ سے علیحدگی میں سمجھاتا ہے اور کسی کے سامنے لگاتا نہیں پھر تانہ اخباروں میں شائع کرتا ہے حتیٰ کہ اگر دس برس بھی بیٹا اس کا کہتا نہ مانے تب بھی اس کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے عیب کو سن لے اور جب سمجھائے گا علیحدگی میں سمجھائے گا ایسا نہ ہوگا کہ جیسے آنکھوں کے مدرسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ذرا سی بات خلاف طبع پائی اور چٹ سے اشتہار مخالفت میں شائع کر دیا اخباروں میں دصوم مجاہدی اور ساتھ کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں کہ ہم کو اصلاح مقصود ہے ہم مدرسہ کے بدخواہ نہیں ہیں صابو اس علامت کو پیش نظر رکھ کر دیکھئے۔ کیا آپ کا برتاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ذرا سا عیب اس میں دیکھیں اور اخبار میں شائع کر دیں اور کیا اس کو بھی اس لہجہ میں سمجھاتے ہیں جس لہجہ میں مدرسہ والوں سے گفتگو کرتے ہیں اگر حق پسند آدمی ہے تو وہ اسی سے ہیئت اور نقضانیت کو پہچان سکتا ہے اور ایک علامت یہ ہے کہ آدمی غور کر کے دیکھے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا جو مدرسہ میں ہیں اور وہ میری جگہ ہوتے اور وہ مجھ پر اعتراض کرتے تو کیا ان کے اعتراض کو میں ٹھنڈے دل سے سنتا یا مجھے اس سے ناگواری ہوتی۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر اس پر نظر کرے اگر دل میں دوسرے کے اعتراض سے ناگواری پائے تو سمجھ لیتا چاہیے کہ تم میں

اہلیت اور اصلاح کچھ نہیں صرف قسمت ہے اور یہ جتنا چاہتے ہو کہ ہم بھی اہل ملتے ہیں۔ اور ایک علامت اہلیت کی یہ ہے کہ اپنی بات پر بہت اصرار نہیں ہوتا صرف حق کو واضح کر دینا اور سمجھا دینا ہوتا ہے دیکھو حق تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابجا فرمایا ہے نست علیہم بمصیطر۔ ولا تشغل عن اصحاب الجہد۔ ولا تخون علیہم۔ فان اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البرء، وغیرہ وغیرہ جب کفار کے ساتھ بھی یہ معاملہ تعلیم فرمایا گیا ہے تو اہل اسلام کے ساتھ تو کیا ہونا چاہیے پس جس کو مدرسہ کی اصلاح مقصود ہوگی وہ ایک بار اپنی رائے پیش کر کے اس پر اصرار نہ کرے گا نہ مدرسہ والوں کے درپے ہو گا یہ علامتیں ایسی ہیں جن سے لہیت اور نفسانیت میں بھڑکی فرق کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ آدمی انصاف پسند ہو اور عناد نہ رکھتا ہو دینی کے کام میں شیطانیت اور نفسانیت کو شامل نہ کر و حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھو اگر معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ درست ہے اور لہیت کے ساتھ بات کہی گئی ہے تو بات دل کو لگ جاتی ہے اور ہر شخص کے دل پر اثر کرتی ہے اور یہ بات ایک ہی فرق سے نہیں کہن جاتی ہے بلکہ دوسرے فرق سے بھی بلکہ ہر شخص سے کہن جاتی ہے کہ جو کام کرو خلوص اور لہیت سے کہ و نفسانیت سے نہ کرو و نہ برکت جاتی رہتی ہے چاہے کیسا ہی نیک کام ہو اور چاہے ذرا سا کام ہو مگر خلوص کے ساتھ ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس وقت آپ نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا ہے کو نہ سمجھ تھا کیا امید کی جاسکتی تھی کہ یہ کام چلے گا مگر اس میں خلوص ہی خلوص تھا اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ کام ایسا چلا کہ آج تمام عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ ہوں۔

میں تو اہل مدرسہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ کے اعتراضات کے ذنبیہ وغیرہ کی بھی کو مشن نہ کریں یہ بھی ایک مشغلہ ہے اپنا کام خلوص سے کئے جاویں۔ سب شروع و غل آپ ہی دب جاویں گے۔ اب دعا کیجئے حتم۔ ابجکر ۵۵ منٹ پر

را ایک علم غیر منقول (بعد وعظ خواجہ عزیز احسن صاحب نے حضرت والا سے سوال کیا کہ حضور ﷺ بیان فرمایا ہے کہ جنت میں کسی کو کھیتی کی خواہش ہوگی تو فوراً کھیتی تیار ہو کر خیر میں غلہ کا انبار موجود ہو جائے گا اس میں کیا حظ ہوگا حظ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بیج جتنی گئی کاشت ہوئی کھیتی ہری ہری پیدا ہوئی کافی گئی تب وادہ تیار ہوا ایک عرصہ تک مشغل رہا بہت سے لوگ جمع رہے ہنسند لو لٹار ہا علیٰ ہذا جنت میں اولاد کی خواہش کسی کو ہوگی تو فوراً برابر کا لڑکا پلا پلا یا تیار ہو جایا دے گا۔ اس میں کیا بھی کیا حظ ہوگا حظ تو بدرجہ پرورش کرنے میں ہوتا ہے فرمایا ہاں مذاق بالکل صحیح ہوں گے اہل مقصود پر نظر ہوگی حصول مقصود سے حظ ہوگا یہ یہاں کی بد مذاقی ہے کہ ذرائع میں لطیف آتا ہے حالانکہ ان میں مصائب بھی ہیں کہیں پیل مر گیا کہیں پانی کم برس کھیتی خراب ہو گئی علیٰ ہذا کہیں حمل کی تکلیف کہیں وضع کی کہیں بچہ کی بیماری کی دنیا میں طبیعتیں ان ہی بکھیروں کی خوگر ہو گئی ہیں اس واسطے حظ آتا ہے جیسے بھنگی کے دماغ میں غلیظ لکڑیوں سے بھرتی ہے تو اس سے اس کی طبیعت مانوس ہو جاتی ہے ورنہ یہ بکھیرے کوئی حظ کی چیز نہیں اور یہ بھی عرض کیا کہ حوریں نہایت ہی حسین ہوں گی فرمایا جی ہاں اس کے حسن کا بیان نہیں ہو سکتا حور دراصل ایک دوسری ہی مخلوق ہے از جس انسان نہیں ہے جنت کی مخلوق ہے عورتوں کے ساتھ اس کو اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ اور کوئی نظیر اس کی یہاں موجود نہیں تو بحمد اللہ الذی بعزاتہ و جلالہ تقتد الصالحات۔

(التماس کا تب) یہ وعظ احقر نے اپنے عزیز بھائی مولوی حکیم محمد یوسف مرحوم کی طرف سے لکھا ہے عزیز مرحوم وعظ نویسی کے بہت دلدلہ تھے پیشہ طبابت چھوڑ کر بے خدمت اور جانفشانی کے ساتھ مختصر نویسی سیکھی اور خانہ بھون میں حضرت والا کے قدموں میں جا پڑے اور وعظ لکھتے رہے۔ بہت سے وعظ ان کے لکھے ہوئے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے مگر ان کی عمر نے وفات کی اور قسطاً میں انہوں نے انتقال کیا حضرت مدظلہ کو ان کے ساتھ اس قدر انس تھا کہ بعد انتقال بار بار فرمایا کہ بعض اپنے عزیزوں کا رنج میرے دل سے بھول گیا مگر مولوی

یوسف کا رنج نہیں بھولتا۔ تا ظہرین دعا فرماویں کہ حق تعالیٰ اس وعظ کا ثواب ان کو پہنچا دیں اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرماویں اور جس کسی کو اس وعظ سے کتابت کا یا تصحیح کا یا طبع کا کوئی تعلق ہو سب پر نظر رحمت فرماویں اور حضرت مظہر کے فیض مواعظ کو تابعدار ہونے والا قائم رکھیں۔ ایں دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین یاد یہاں ایک خواب بھی لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جو از جنس مبشرات ہے۔ بعد انتقال عن یرمولوی محمد یوسف مرحوم کے احقر محمد مصطفیٰ نے ایک روز بحالت اطمینان خواب میں دیکھا کہ عربیہ موصوفی سحت ہوا رہیں اور حضرت مولانا مظہر ان کے پاس تشریف لائے ہیں ایک شخص نے اگر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مولوی یوسف کی شان میں ایک قصیدہ آسمان سے اترتا ہے وہ قصیدہ اس شخص نے سب کے سامنے پڑھا جس میں ایک مصرع یہ بھی تھا: ”انکہ ناش یوسف جنت نشان“ اس قصیدہ کو سن کر حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مولوی یوسف اس مرض سے جا بتر نہیں ہوں گے اس کو سن کر مولوی یوسف پر سچ کا اثر ہوا لیکن طبیعت کو شیعہال کر کہا کہ میں حق تعالیٰ کے حکم پر بخوشی راضی ہوں اس کے بعد احقر کی آنکھ کھل گئی وہ قصیدہ پورا یاد تھا چاہا کہ فوراً اٹھ کر پنسل کاغذ لیکر لکھ لوں لیکن اٹھتے اٹھتے سب ذہن سے اتر گیا صرف مصرعہ مذکور یاد رہ گیا تبیر اس کی بالکل ظاہر ہے حق تعالیٰ اس کو وقوع میں لائیں اور حضرت مولانا کا ان کے سامنے یہ لفظ کہنا کہ تعبیر یہ ہے کہ مولوی یوسف جا بتر نہ ہوں گے اور ان کا یہ صبر کرنا دلیل شہادت نصیب ہونے کی ہے خدا بچیں کناد اور حضرت مولانا کا یہ دل شکن لفظ بحالت مرض ان کے سامنے کہنا خلاف رحم وشفقت نہیں ہے کیونکہ بحسنہ یہی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات تشریف لائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اس مرض سے جا بتر نہیں ہوگی۔ انھوں نے عرض کیا میں حق تعالیٰ کے حکم کو بخوشی قبول کرتی ہوں اس کے بعد رحلت فرما گئیں۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعہ کو دیکھ ہی رہی تھیں کمال تعجب

ہوا کہ باوجودیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی مرنے کے وقت ایسا دشمن لفظ کیوں فرمایا آخر بعد ان کی وفات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس میں کیا مصلحت تھی ارشاد فرمایا میں نے ان کا نام اعمال دیکھا تو کوئی نیکی ایسی نہ تھی کہ اس میں نہ ہر سوائے شہادت کے۔ اس واسطے میں نے یہ حدیث کی کہ ان کو ایک سو بیس پہونچایا جائے اور وہ اس پر صبر کریں اور شہادت سے بھی محروم نہ جائیں چونکہ اس وعظ میں زیادہ ترجمت ہی کیا بیان ہے اور ایسا بیان ہے کہ شاید حضرت والا کے دوسرے کسی وعظ میں جنت کا ایسا بیان نہیں ہوا اس واسطے یوسف جنت نشان کے ایصال ثواب کے لئے یہ وعظ السب ہوا نیز یہ وعظ دوسرے وعظوں سے طریقہ بیان میں ممتاز اور نئی شان کلہے جیسا کہ وعظ شروع میں تحریر کیا گیا ہے۔ اور یوسف مرحوم وعظ کے زیادہ دلدادہ تھے۔ اس واسطے بھی ان کے لئے مناسب ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم مرحوم نے ایک لڑکا خود رسالہ چھوڑا ہے اور ان کی تمنا تھی کہ خدائے تعالیٰ اس کو عالم باعمل کریں تاخرین اس کے لئے بھی دعا فرماویں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انک رؤف رحيم۔ وصلى الله تعالى على رسولنا النبي الامي الكريم۔ آمین۔

گفتہ مجذوب ^{رحمۃ اللہ علیہ} از حضرت خواجہ عربیہ احسن صانغوری مجدد خلیفہ ارشد

مجدد المائۃ حکیم الامتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مکمل غزلیات و قطعات

ترتیب و انتخاب از جناب ستور شاہ جہانپوری صاحب الحمد للہ تیار ہو گئی ہے۔

قیمت / دم دو پے۔ علاوہ خرچہ ڈاک

جذب القلوب الی ديار المحبوب ^{صلی اللہ علیہ وسلم}۔ مجلد - ۲۵/ علاوہ خرچہ ڈاک

لئے کا پتہ
مکتبہ تھانوی مسافرخانہ بندہ روڈ کراچی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

— سلسلہ —

التَّبْلِیغُ کا وَضْعُ

— ملقبہ —

شکر النعمہ بذکر رحمۃ الرحمہ

— منجملہ ارشادات —

حکیم الأئمۃ مجدد الملة حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ ہندروڈ کراچی
(ایم۔ آئی۔ جی۔ روڈ)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

ملقب بہ

شکر النعمہ بذكر رحمة الرحمن

آیہ	مَثَل	کَم	کیف	لَمَّا	مِنْ اِیْ	مِنْ شَیْءٍ	اَلْاَشْیَاءِ
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله غمدًا ولستعينته ولستغفوره وتوكل عليه وتعوذ بالله من ضرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و
شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وتشهد ان سيدنا
ومولانا محمدًا ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم.

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَقَدْ
جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ يُوْزِعُ عَلَیْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
رُؤُوفٌ رَّحِيْمٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اولیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ آمین ۱

(ترجمہ) اے لوگو! تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس (بشر) سے ہیں جن کو تمہاری معصرت کی بات نہایت گراں گذرتی ہے تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں (یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے بالخصوص) ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق (راہِ مہربان)۔

یہ ایک آیت ہے سورۃ براءت کے ختم کے قریب کی جس میں کچھ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مثل ذکر اللہ کے کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ حق تعالیٰ نے جس طرح اپنی اطاعت فرض فرمائی ہے اُسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض کی ہے مَنَ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (جس اطاعت کی رسول کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی) وَ أَطَاعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ راویا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو شان اطاعت کی ہے وہی شان ذکر کی بھی ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے اور جس طرح ذکر اللہ یا عبادتِ ثواب ہے اور کسی وقت کے ساتھ مقتید نہیں اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجب ثواب ہے اور کسی وقت کے ساتھ مقتید نہیں بلکہ یہ بھی ہر وقت ہونا چاہیے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کی حکایت اس پر ہے مجھے یاد آگئی کسی نے مولانا سے دریافت کیا کہ میلاد شریف کرنا کیسے ہے آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو ہر وقت میلاد شریف کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں) پڑھتے ہیں اس میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ پس ہم تو ہمیشہ ذکر میلاد کرتے ہیں کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوئے ہوتے تو ہم رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہونے کا ذکر کیسے کرتے

یہ اس ہر چند کا ربط آئندہ کی اس عہد سے ہے کہ مگر اس وقت معنوں کو الٹ میں لے وہاں بھی حاشیہ میں اس ربط پر تنبیہ کر دی ہے ۱۲ صنف

واللہی خوب جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مقصود تو رسالت ہی تھی ورنہ نفس پیدائش میں تو سب مشرک ہیں تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتا ہے وہ پیدائش کا ذکر باطلغ و جو کرتا ہے کہ پیدائش کا بھی ذکر کرتا ہے اور جو اس سے مقصود تھا اُس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور جو لوگ صرف میلاد کا ذکر کرتے ہیں وہ ایسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہر فرد بشر میں مشترک ہے وہ مقصود کا ذکر نہیں کرتے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور پھر ذکر بھی جب قیود کے ساتھ ہو تو یہ اُن کی کمی ذکر کو مستلزم ہے کیونکہ جب تک خاص مہمید خاص مجمع کی صورت اور خاص طریقہ ذکر میلاد نہ ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے محروم رہتے ہیں اور یہ منطقی مسئلہ بھی ہے کہ عام کی ساتھ جس قدر تخصیصات زیادہ ہوں گی اُسی قدر اس کے افراد کم ہوں گے مثلاً مطلق جسم کا وجود بہت زیادہ ہے جسم نامی کا اس سے کم جو ان کا اس سے بھی کم انسان کا سب سے کم۔ غرض یہ بات مشاہد بھی ہے کہ قیود اور تخصیصات مطالعہ سے شے کا وجود کم ہو جاتا ہے اور عقلی مسئلہ بھی ہے تو ہر طرح یہ بات ثابت ہوگئی کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو لوگ قیود کے پابند ہیں وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کرتے ہیں اور جو لوگ کسی قید کے پابند نہیں وہ ہر وقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ایک مقدمہ یہ بھی ملا لیا جاوے کہ مَتَّ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ وَكَثْرَةً کہ جس کو کسی چیز سے محبت ہو اکرتی ہے وہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہے تو آپ عود فیصلہ کر لیں گے کہ ذکر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں قیود کو لازم کر لینا یہ کمی محبت کی دلیل ہوئی یا نہیں۔ بخلاف اُن کے جو قیودات کے پابند نہیں کہ وہ ہر وقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں رہتے ہیں۔ ہاں ان کے نزدیک صرف ایک قید کی ضرورت ہے وہ کیا اخلاص کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خلوص دل سے ہونا چاہیے کیونکہ بدون خلوص کے عمل مقبول نہیں ہوتا مگر یہ قید بھی قبولیت کے لئے ہے نفس عمل کے لئے اس کی بھی ضرورت نہیں بلکہ محققین ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ہی کیا غوثِ مطلق ذکر کے لئے بھی یوں ہی فرماتے ہیں کہ خلوصِ قلب کا انتظار نہ کرنا چاہئے بلکہ جس طرح ہو ڈکڑ کرنا چاہئے اس کی برکت سے شدہ شدہ خلوص بھی پیدا ہو جاوے گا یہ سب باتیں حاجی صاحب قدس اللہ سرہم کے یہاں چاکر حل ہوئیں۔ چنانچہ حاجی صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ریا رہیشہ ریا ہی نہیں رہتی۔ پہلے ریا ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی ہے پھر عبادت بن جاتی ہے غرض ریا رہیشہ ریا نہیں رہا کرتی آخر کلام بدل۔ خلوص ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خلوص موجب قرب ہو جاتا ہے تو اہل تربیت کے نزدیک ابتداء عمل کے لئے اخلاص کی قید بھی ضروری نہیں وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح ہو ڈکڑ کرنا چاہئے خلوص کا انتظار نہ کرنا چاہئے دوسرے یہ کہ بعض اعمال سے دوسروں کو نفع پہنچ جاتا ہے پھر ان کی برکت سے اس عامل کا کام بن جاتا ہے فقیر ابوالکلیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب سے ریا کار مر گئے ابوابِ خیر بند ہوئے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریا بھی کوئی اچھا عمل ہے۔ نہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں بہت سے لوگ نامِ آدمی کے لئے خانقاہیں اور سرائے مدرسے وغیرہ بنا پا کرتے تھے مقصود ان کا صرف نام ہوتا تھا۔ مگر جب ان سے مخلوق کو نفع پہنچا تو کوئی ان میں خدا کا خاص بندہ بھی ہوتا تھا وہ بانی کے حق میں دعا و خیر کرتا تھا حق تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے تھے۔ اس طرح وہ ریا بواسطہ نافع ہو جاتی تھی۔ شیخ شیرازی نے خوب کہا ہے ۵

خورشہد بہ بخت و کبک و حمام کہ شاید ہمائے درافتد بلام
چو ہر گد مشہ تیر نیاز انگشتی بنا گاہ بینی کہ صیدے کنی
رہڑیا پکورا در کبوتر و غیرہ کے لئے داد ڈالو شاید ہما بھی جال میں پھنس گیا
جب ہر طرف تیر نیاز ڈالے گا تو اچانک کسی دن دیکھیں گے کہ کوئی شکار کر لے گا

سو جب سے لوگوں نے نامِ آدمی کے واسطے یہ کام کرنے چھوڑ دیئے تو ابوابِ خیر بند ہو گئے کیونکہ محض خدا کی رضا کے لئے کام کرنے والے ہر زمانہ میں بہت کم ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ غریب ہیں جن میں ان ابواب کی وسعت نہیں تو

اس طریقہ سے الجواب خیر گو یا بند ہو گئے اور اس میں ریا کا اذن نہیں بلکہ تو ہم ریا کو مانع قرار دینے کا امر ہے۔

غرض جیسا ذکر اللہ کے لئے محققین کے نزدیک خلوص کی قید نہیں تو اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی خلوص کا منتظر نہ ہونا چاہیئے۔ جس طرح ہوا و جنس قدر ہو سکے کام کرنا چاہیئے۔ اسی طرح یہ بھی نہ خیال کرنا چاہیئے کہ ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل کہاں ہمارا ایسا نہ کہاں جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ اس خیال نے بہت آدمیوں کو افعال خیر سے روک رکھا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے دعا کے واسطے کہا کہ میرے ذمہ قرض بہت ہے دعا کیجئے میں نے کہا کہ بھائی میں دعا کروں گا تم بھی دعا کیا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ سے امید ہے کہ تمہارا قرض اتار دیں گے وہ صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کاجی ہمارا منہ اس قابل کہاں ہے جو ہم دعا کریں میں نے کہا کہ تمہارا منہ تو اس سے بھی بڑی چیز کے قابل ہے وہ کیا ہے اسلام ظاہر ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی عبادت اور طاعت نہیں ہو سکتی تمام عبادات کا رتبہ اس سے کم ہے اس کے لئے تمہاری زبان بھلی قابل ہو گئی اس وقت نہ یہ غلط کیا کہ میں کلمہ اپنی زبان سے کیونکر نکالوں میرا منہ اس قابل کہاں جب تمہارا منہ اسلام کے لئے قابل ہے تو دعا کے لئے کیوں قابل نہ ہو گا اس کام پر تو اس سے بہت کم ہے جاؤ فضول خیالات میں نہیں پڑا کرتے خدا سے خود بھی دعا کرتا چاہیئے۔ بلکہ صاحب ضرورت کی دعا میں زیادہ امید قبولیت ہے کیونکہ وہ پریشان ہو کر گھبرا کر دعا کرتا ہے اور حق تعالیٰ مصیبت زدہ کی دعا جلد ہی قبول فرماتے ہیں اَمَّا تَنْتَجِبُ الْمُصْحَكُ لَا قَاَدَ عَاوُ وَتَنْفِیْتُ الشَّوْءَ رِیَاوہ ذات جو بقرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے ۛ

غرض یہ بھی ایک شیطان دھوکہ ہے کہ ہم اس قابل کہاں جو ذکر اللہ یا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہم اس لائق کہاں جو خدا سے دعا کریں اس دھوکہ میں پڑ کر

بہت لوگ خدا کی نصحت سے محروم پڑے ہوئے ہیں اور فی ذاتہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیشک ایسی ہی چیز ہے کہ

ہزار شویہ دہن بیشک و گلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

یعنی ہزاروں لاکھوں دفعہ منہ کو خوشبودار بنایا جائے جب بھی اس کے قابل نہیں ہو سکتا مگر بھی کام شروع ہی کر دینا چاہیے گو وہ کام ناقص ہو گا مگر رحمت حق سے وہی قبول ہو جاوے گا۔ مولانا خوب فرماتے ہیں

ایں قبول ذکر تو از رحمت است

چوں ناز مستحاضہ رحمت است

خوب مثال دی کہ جیسے استحاضہ والی عورت جس کو ہر وقت خون جاری رہتا ہے شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ ایسا حالت میں کو نماز پڑھتی رہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا خون بہ رہا ہے تو وہ حقیقت میں ناپاک ہے مگر اس حالت میں بھی اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے تو اسی طرح گو ہمارا منہ مثلاً خدا کی یاد کے قابل نہیں مگر شریعت کا حکم ہے کہ قابل ہو یا نہ ہو کام کرنا چاہیے حق تعالیٰ قبول فرمائے والے ہیں اور ہمیں ایک راز غامض ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بدون طہارت غیر مامور بہا کے اطاعت نہ کرے یا نہ ہو سکتی ہو اور یہی انتظار رکھے کہ جب ہم ذکر کے قابل نہ ہو جاویں ذکر شروع نہ کریں تو جس وقت بھی یہ شخص ذکر شروع کرے گا یا کوئی طاعت کرے گا تو اس وقت اپنے آپ کو ظاہر اور اس کے قابل سمجھے گا حالانکہ حق تعالیٰ کی عظمت حقوق کے اعتبار سے کوئی بھی قابل اور ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور کسی اور کی تو کیا مجال ہے جبکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ینصی لکامہ فکلیک ائت کما آتکتک علی نفسیک کہ اے اللہ میں بھی آپ کی خفا نہیں کر سکتا تو جب بھی ہم طاعت کریں گے وہ ناقص ہی ہوں گے۔ تو جو لوگ اس انتظار میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ذکر کے قابل ہوں گے اس وقت شروع کریں گے وہ

عجب میں مبتلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی قابل بھی ہو سکتے یہ کہتنا بڑا مرض ہے ۔
 صاحبو ہم جب بھی عبادت کریں گے وہ خدا کی عظمت کی نسبت سے ناقص ہی رہے گی
 کبھی بھی اس کے لائق نہیں ہو سکتی اور جس درجہ کے تم مستحق ہو وہ تو مستحیل ہے تو یہ خیال
 باطل ہے اس کو دل سے نکال دینا چاہئے ورنہ اس خیال میں پڑ کر یا تو کام سے رہ جاؤ
 اگر ہمیشہ اپنی ناقابلیت پیش نظر رہی اور اگر کبھی شروع کرو گے تو دوسری بلائیں نثار
 ہو گے کہ اپنے آپ کو صاف اللہ عبادت کے قابل سمجھو گے یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے
 اہل تربیت فرماتے ہیں کہ اپنے کو ریاکار ہی سمجھ کر تم کام شروع کر دو ورنہ یہی سمجھتے
 رہو کہ تم کسی قابل نہیں اور نہ کبھی قابل ہو سکتے ہو حق تعالیٰ سب قبول فرمائیں گے اور
 اگر کچھ نقصان بھی رہے گا تو تمہارا اپنے آپ کو ناقص سمجھنا اس نقصان کی تلافی
 کر دے گا۔ واقعی عجیب دربار ہے کہ اپنے غل کو ناقص سمجھنے سے اس کی تکمیل
 ہو جاتی ہے ۔

بندہ ہمارا کہ رتقصیر غرض

عذر ہد رگاہ خدا آورد

ورنہ سزا دار خداوندیش

کس نتواند کہ بجای آورد

(بندہ وہی بہتر ہے کہ اپنی کوتاہی کا عذر دے یا خداوندی میں لئے ورنہ کوئی شخص

ایسا نہیں ہے کہ اس کی عظمت خداوندی کے لائق کوئی طاعت بجالائے)

اس انتظار کی بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ امثال میں مذکور ہے کہ ایک ناپاک شخص کا
 دربار پر گذر ہوا دیکھنے اس کو پکارا کہ میرے پاس آ جا میں تجھے پاک کر دوں میں نے کہا کہ
 میں کس منہ سے آؤں تو پاک صاف اور میں گندہ ناپاک۔ دریا لے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ
 پاک ہو کر میرے پاس آئے اور بدون میرے پاس آئے تو پاک نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ ناپاک
 ہی رہے گا بس تو اسی حالت میں ناپاک ہی میرے پاس چلا آتے تھے میں ہی پاک کر سکتا ہوں
 مجھ سے دور رہ کر تو پاک نہیں ہو سکتا ۔

صاحبو! اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گمان کے موافق پاک صاف ہو کر خدا
 کی طرف رخ کریں۔ حالانکہ بدون خدا کی طرف رخ کئے تم پاک ہی نہیں ہو سکتے ۔

بس اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ تم جیسے بھی ہو چلے آؤ سے

باز آ باز آ ہر اچھے ہستی باز آ

گر کا فرد گہر و بہت پرستی باز آ

(واپس آ واپس آ جو کچھ بھی تو ہے واپس آ جا اگرچہ کا فرد آتش پرست و

بہت پرست بھی ہے تو واپس آ)

رحمت متوجہ ہو کر تم کو خود پاک کر دے گی۔ اس طرح بعض لوگ خدا کی یاد کے لئے

منتظر رہتے ہیں کہ دنیا کے جھگڑوں سے نجات ہو جائے تو پھر فارغ ہو کر اللہ

اللہ کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ بیٹے کا نکاح ہو جائے تو بے فکر ہو کر خدا کو یاد کریں منٹوں

زمین کے مقدمہ سے چھٹکارا ہو جائے تو آخرت کی فکر میں لگیں مگر میں قسم کہتا ہوں کہ ان

جھگڑوں سے نجات خدا کی یاد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا سے لگاؤ پیدا کرو روزِ رفتہ سب

تعلقات خود ہی کم ہو جائیں گے اس کے بغیر کبھی تعلقات سے نجات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح

تو آپ روزِ ہی کہتے رہیں گے کہ آج یہ قصہ بین آ گیا اس سے فراغت ہو جائے تو پھر کام

میں لگوں پھر کوئی دوسرا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا تو آپ اس سے فارغ ہونے کا انتظار

کریں گے تو ہمیشہ ہی حال رہے گا۔

ہر شے گویم کہ فردا ترک اس سودا کنم

باز چون فردا شود امروز را فردا کنم

(ہر بات کو ارادہ کرتا ہوں کہ کل یہ جنون چھوڑ دوں جب کل آئی ہے تو پھر اس کو کل

پر مثال دیتا ہوں)

دنیا کے قصوں سے کبھی نجات نہیں نصیب ہوگی کوئی شاعر دنیا کے بارہ میں غم کہتا ہے

وَمَا قَضَى أَحَدٌ حَتَّىهَا لَيْبًا مَسْئَةً

لَا يَنْدِيهِ أَرْبَ إِلَّا إِلَى أَرْبَ

رکونی شخص اس کی حاجتوں کو پوری نہ کر سکا ایک حاجت سے فارغ ہوا دوسری

حاجت پیش آگئی۔

یہ لوگ وصل کے لئے منتظر ہیں ففصل موقوف ہے وصل پر تو ان کو بھی خدا کے ساتھ
گلا دے پیدا کرنے کی توفیق نہیں ہو سکتی ہمیشہ انتظار ہی میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ ایک
دن موت آکر دے لے گی اور دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو جائیں گے۔ پس اگر وصل
خدا چاہتے ہو تو ان جھگڑوں کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو۔ ایسی حالت میں خدا کی
یاد میں لگ جاؤ پھر وہ خود ہی سب تعلقات کو ختم کر دے گا۔ اور رحمت حق متوجہ
ہو کر تم کو اپنی ہی طرف کھینچ لے گی دَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ كَانَ لَا يَحْتَسِبُ (اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے کوئی
راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں تھا)
مولانا فرماتے ہیں :-

اندیس رہ می تراش دی فراش تادم آخر دے فارغ مباحث
تادم آخر دے آخر بود کہ عنایت ہا تو صاحب بود
(اس راہ سلوک) میں ادھیڑ بن میں لگے رہو یعنی خوب کوشش کرو آخر
دم تک بیکار نہ رہو آخری وقت تو کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی جس میں عنایت
ربانی تمہاری ہمارا اور رفیق بن جائے گی

یہ مسئلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حل ہوا۔ حاجی صاحب صاحب سے
جب کوئی یہ کہتا کہ حضرت لو کمری چھوڑ دوں تو آپ ارشاد فرماتے کہ لو کمری مست چھوڑ
تم کام میں لگے رہو کام کرنے کے پھر تم خود ہی چھوڑ دو گے کسی سے پوچھو گے بھی نہیں
سبحان انشاء بڑے محقق تھے۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو کام میں لگ جانا چاہیے
اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل کہاں جو ذکر خدا و ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کریں۔ تم کام شروع کر دو حق تعالیٰ شانہ سب قبول فرمائیں گے وہ فقط کاملین ہی
کے خریدار نہیں وہ ناقص کے بھی خریدار ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ
اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآلِهِمْ لِيُجَاهِدُوا دِكَيْفَ فَرَّاهُ
ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے ان کی جان و مال و حق کے بدلے خرید لئے ہیں میں

مومنین کا لفظ ہے یہ خرید فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنْ النّٰکِیْمِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوْا لَھُمْ
(یعنی اللہ تعالیٰ نے کالمین کی جانوں اور مالوں کو (جنت کے بدلے) خرید لیا ہے) اور اس میں
ایک راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بازار جس درجہ کا کھرا ہے اس کے قابل متاع تو کسی کے پاس
بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ کالمین کو بھی جو جزا عطا ہوگی وہ اس قدر ہوگی کہ ان کے اعمال کی
ان کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہ ہوگی وہ محض فضل ہی فضل ہوگا اس لئے اس بازار میں
کھوٹے کھرے کی پوجہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ کیا عجیب بازار ہے مولا نافرمان نہیں ہے

خود کہ باید این چنین بازار را

کہ بیک گل می خری گلزار را

(ایسا بازار کہاں پاؤ گے کہ ایک پھول کے بدلہ میں چن ہی خسرید لو)

یعنی ایک پھول کے بدلے ہر باغ عطا فرماتے ہیں اور باغ بھی کیسا جھٹپ بجھنی
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْھَارُ (ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں) ایسا بازار کہیں دیکھا بھی ہے
جس میں اس کا کچھ بھی خیال نہیں کہ یہ تو ایک پھول لے کر آیا ہے اتنے بڑے باغ کا یہ مستحق نہیں
واقع خود اپنے عمل سے اس کو کون پاسکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرما
فرمایا کہ لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحَدٌ یَعْتَلِیْہِ کہ جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے کوئی داخل
نہیں ہوگا۔ سب رحمت خدا وندی سے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا
وَلَا اَنْتَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے
جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا
وَلَا اَنْتَ اِلَّا اَنْ یَنْعَمَ اللّٰہُ فِیْہِ بِرَحْمَتِہِ یعنی میں ہاں اگر خدا کی رحمت متوجہ ہو جائے
تو میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو
اور تو کس شمار میں ہیں بالکل سچ فرمایا ہے

خود کہ باید این چنین بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را

(ایسا بازار کہاں پاؤ گے کہ ایک پھول کے بدلہ میں چن ہی خسرید لو)

نیم جاں بستند و صد جاں بد آنچہ دروہمت نیاید آں دہ

رفائی اور حقیقت جان لیتے ہیں اور اس کے بدلہ میں باقی رہنے والی جان عطا کرتے ہیں جو وہم و گمان سے بلند و بالا ہے۔

غرض ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر خدا کی طرح ہر وقت ہونا چاہئے اس کے لئے کسی قید کا پابند نہ ہونا چاہئے ظاہر میں بس ایک قید ضروری معلوم ہوتی تھی اخلاص کی مگر متقیں سب کو بھی ضروری نہیں سمجھتے یعنی اس میں مبالغہ کرنے کو تو ذرا غور کرو کہ جو شخص اس کو توسع کرے گا اس کو زیادہ توفیق ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یا اس شخص کو جو اتنی قیود میں جکڑا ہوا ہے کہ مہینہ بھی خاص ہو مجمع بھی ہو لو بان بھی ہو کچھ غفلت گانے والے بھی ہوں مٹھائی بھی ہو پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مبالغہ کر رہے ہیں مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو جس طرح بن پڑتا محبوب کو یاد کیا کرتے ان قیدوں کے پابند نہ ہوتے۔ بھلا کہیں عاشق بھی اپنے محبوب کی یاد میں کسی چیز کا پابند ہوا کرتا ہے نجات ہی دل میں نہیں جو اتنے قصوں کے منتظر ہو میں سچ کہتا ہوں کہ ان رسوم لے لو گوں کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بہت روک رکھا ہے۔ میں نے ایک واقعہ خود دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ دوسرے وقت پر رکھ دو دوسرے وقت اور چند آدمی بیعت ہونے آئے۔ حاجی صاحب نے ان صاحب سے بھی فرمایا کہ بھائی آؤ تم بھی بیعت ہو جاؤ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میں نہیں ابھی بیعت ہوتا میں تو مٹھائی لگا کر بیعت ہوں گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ ان رسوم لے کیسا لوگوں کا راہ مار رکھا ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی تھی کہ شیخ نور علیؒ کہ آؤ ہم تمہارے خریدار رہتے ہیں اور وہ عاشق صاحب ہیں کہ مٹھائی نہ ہونے کی وجہ سے رُکے جاتے ہیں بس سوا اس کے کہ تعلق کی کمی ہے اور کیا کہا جاسکتا ہے تو بس اگر محبت ہے تو یہ قیود خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر مانع ذکر ہیں اس لئے چاہیے کہ جس طرح ذکر اللہ کے لئے کوئی قید نہیں اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے سب طرح کیسکتے ہیں اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کوئی قید لازم نہ کریں۔ رہا غلام و غیرہ کے لئے جو قیود ہیں ان میں خاص مصلح و حکمتیں ہیں اور وہ قیدیں ایک

خاص طریق ذکر کے لئے ہیں مطلق ذکر اللہ کے لئے تو مہتیں ہیں۔ اور پھر وہ بھی نفس ہے۔ اور یہاں کوئی نفس ہے۔ بعض لوگ اہل عرب کے دستور سے استناد کرتے ہیں کہ وہاں بھی تو قیود ہیں میں کہتا ہوں کہ بیشک وہاں بھی کچھ قیود ہیں تو پھر کیا ہوا۔ اہل عرب کے فعل سے کوئی شرعی حکم تو نہیں بدل سکتا اور اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے لوگوں کو اہل عرب کے فعل سے استناد کرنے کا کوئی حق بھی نہیں کیونکہ وہ لوگ ان قیود کے اس قدر پابند نہیں ہیں اگر اتفاق سے جمع ہو گیا تو مجمع میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اور کہیں مجمع کی بھی قید نہیں دو چار آدمی کھانا کھانے بیٹھے جی چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے یا مولانا المولود الصغیر یعنی مختصر طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد تو ستادو اس نے مولد مختصر ستادیا پھر کھانا شروع کر دیا اگر کہیں مجمع میں میلاد کا ذکر ہوا تو مٹھائی وغیرہ کی وہ ایسے بہت پابند نہیں ایک شخص مٹھائی تقسیم کرنے اٹھتا ہے جہاں تک تقسیم ہو گئی ہانڈ دی جب ختم ہو گئی صاف کہہ دیا خلاص کہیں جاؤ ختم ہو گئی نہ صاحب خانہ کو اس کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میری تاک کئے گی نہ ان لوگوں کو کچھ خیال ہوتا ہے جن کو مٹھائی نہیں ملی کہ دیکھو ہم مٹھائی سے رہ گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع صرف ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آکر ہوا استناد اگر خوش مجلس کے لئے مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی ہے نہیں کہ مجمع کی علت غائی صرف مٹھائی ملنا ہو چکیا کہ ہندوستان میں ہے کہ صاحب خانہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ بہت جمع ہو گئے اور مٹھائی کم ہے تو فوراً ایک آدمی کو مٹھائی کے لئے چلتا کرتا ہے اور مولود خاں سے اشارے کہہ دیتے ہیں کہ ذرا کوئی غزل نکاتی شروع کر دو ابھی مٹھائی نہیں آئی۔ اب مولود تو ختم ہو چکا تھا مگر مٹھائی کے واسطے گھلا پھاڑ پھاڑ کر مولود خاں صاحب غزلیں گارہے ہیں جس سے سننے والے بھی بکھ جاتے ہیں کہ یہ سارا جوش و خروش مٹھائی کے اشتیاق میں ہے اور جہاں وہ مٹھائی آئی سارا جوش ختم ہوا بھلا ان لوگوں کو اہل عرب کے فعل سے استناد کرتے ہوئے شرم نہیں آتی وہ اللہ کے بندے مٹھائی کے واسطے مجلس میں جمع نہیں ہوتے نہ صاحب خانہ ہی کو اس کا اہتمام ہوتا ہے نہ آنے والوں کو اس کا خیال ہوتا ہے۔ ہندوستان کے

مولود کی مثال تو شیعوں کی مجلس حسینؑ جیسی ہے۔ لکھنؤ میں محرم کے مہینے میں جا بجا مجلس حسینؑ ہوتی ہے۔ ایک شیعہ شخص نے ایک سنی وکیل صاحب سے کہا کہ آپ مجلس حسینؑ میں شریک نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ مجلس حسینؑ تو میں نے آج تک یہاں کہیں جوتے ہوئے سنی نہیں اس نے کہا واہ صاحب لکھنؤ میں خدا جھوٹ نہ بلوائے روزا بچا جگہ تو مجلس حسینؑ آجکل محرم میں ہوتی ہے ان وکیل صاحب نے کہا کہ صاحب میں نے تو کہیں بھی مجلس حسینؑ نہیں سنی اور اگر آپ کو میرا اعتبار نہ ہو تو تھوڑی دیر آپ یہاں تشریف رکھئے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص دعوت دینے آیا کہ فلاں نواب صاحب کے یہاں آج مجلس ہے۔ وکیل صاحب نے پوچھا کہ بھائی کلہے کی اس نے کہا کہ فیہرینی کی اس کے بعد دوسرا شخص آیا کہ فلاں رئیس صاحب کے یہاں رات کو مجلس ہے انھوں نے پوچھا کہ میاں کلہے کی مجلس ہے اس نے کہا کہ شیرمال کی۔ تیسرا آیا اس نے کہا شیرینی کی وکیل صاحب نے اُن صاحب سے کہا کہ آپ نے سن لیا۔ امام حسینؑ کا تو کہیں بھی ذکر نہیں کہیں شیرمال کی مجلس ہے کہیں فیہرینی کی ہے کہیں شیرینی کی ہے۔ امام حسینؑ کی مجلس ہوتی تو بھلا ایسی بات تھی کہ میں شریک نہ ہوتا وہ دوسرے صاحب کہنے لگے کہ میاں تم تو بڑے مذاقی آدمی ہو۔

غرض یہی حال آجکل ہماری مجالس میلاد کلہے کہ اکثر مٹھائی کی بدولت مجمع ہو جاتا ہے۔ اگر مٹھائی تقسیم نہ ہو تو نہ کوئی پڑھے اور نہ کوئی سننے آوے خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور اسی قبل سے ہمارے یہ میلانجی رمضان کے حافظ غضب دکھاتے ہیں سارے رمضان تو وہ تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ یَعْلَمُونَ یَعْلَمُونَ کے سوا کچھ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا رکوع میں بیٹھ کر تمام شاید ایک بار مَسْبُحَاتِ رَبِّی الْعَظِیْمَ کہتے ہوں ترویکہ تو گویا ہوتا ہی نہیں اور جب ختم کا دن ہوتا ہے اور ذرا مٹھائی کے آلے میں دیر ہو جائے تو اب کوئی حافظ صاحب کی قرأت دیکھے کیسے گا گا کر کُحْن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں بسے رکوع اور بسے سجدے ترویکہ بھی خوب لہا کہیں گے اور پکار پکار کر مَسْبُحَاتِ رَبِّی الْعَظِیْمَ وَاَنْجَبُوْا مَسْبُحَاتِ رَبِّی

الْمَلٰٓئِكَةُ وَالتَّٰنٰكُوتُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ سُبْحَانَ قُدُّوْا مِنْ رَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ
 وَالتَّٰنٰكُوتِ رپاک ہے وہ ذات جو زندہ جس کو موت نہیں آئے گی پاک ہے پاک ہے پروردگار
 ہے ملائکہ اور تانکوت اور سب سے دوائیں پڑھیں گے کوئی پوچھے کہ آج یہ روزِ در کے کواؤں کو ہے میں فقط مٹھائی کو گیم
 آج حافظ مٹھائی کی حالت پر ہو رہی تاکہ ہر ترو کو کے اوپر دھر دھر چھا لکے ہیں کہ مٹھائی آگئی یا نہیں اگر انہیں نماز
 شروع کرنے کے بعد بھی معلوم ہو جائے کہ مٹھائی آگئی ہے تو اسی وقت سے وہ
 قرأت اور لحن اور لمبے رکوع لمبی ترویج سب رخصت ہو جاتے ہیں واقعی ان میں انجیلوں
 کی تو ساری قرأت اور ساری ترویج ختم کے دن مٹھائی ہی کے واسطے ہوتی ہیں گویا مٹھائی
 کیا ہے جنت ہے کہ جس طرح جنت میں پہونچکر سارے اعمال معاف ہو جائیں گے اسی
 طرح اس مٹھائی کے آتے ہی وہ قرأت اور ترویج سب رخصت ہو جاتے ہیں اب
 خیال کیجئے کہ ان رسوم نے ہماری حالت کو کہاں تک پہنچا دیا اس پر اگر کوئی خدا کا جذبہ
 اس سے منع کرے تو اس کو برا بھلا کہنے کو تیار ہوتے ہیں اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ
 (میں استغفار کرتا ہوں اللہ عظیم سے) معلوم ہوا کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب
 کے ذکر کے واسطے کسی وقت اور کسی قید کا پابند نہ ہو جیسا اس وقت بلا کسی قید و
 شخصیت کے بیان کئے یہ آیت اختیار کی گئی ہے جس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے ہیں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ
 رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلٰیہِ مَا جَبْتُمْ جَوْبَہُمْ عٰکِفٌ بِالْمَوْءِیْنِ
 رُوْفٌ رَّحِیْمٌ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس (ہمارے)
 رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے ہیں جو کہ تمہیں میں سے ہیں اُن پر تمہاری مشقت
 (اور تکلیف) بہت گراں ہوتی ہے وہ تم پر (تمہاری بہبودی کے لئے) بہت حلیم
 ہیں مسلمانوں پر بہت زیادہ شفیع و مہربان ہیں۔ پس ہر چند کہ جیسا اس ذکر
 مبارک کا مقتضا ہے کہ اس میں کوئی قید نہ ہو اس وقت بھی کوئی قید نہیں جیسا

عہ ہر چند گویا نگر رہے اُس ہر چند کی جویا لکن شروع و عظیم میں ہے ۱۲ منہ

میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لئے کوئی قید نہیں اور کسی وقت کی پابندی نہیں جس وقت چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو۔ مگر تاہم کوئی خاص داعی دینی خاص وقت پر اس کا محرک ضرور ہوتا ہے چنانچہ اس وقت بھی میں نے اس مضمون کو اختیار کیا ہے اس کا داعی ایک خاص تازہ انعام ہے جو اس بندہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس سے ہوا ہے جس کے لشکرہ میں متحضر تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں بعض احباب نے مشورہ دیا کہ آج وعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر دو گے جارح تو یہ ہیں اس انعام کے لشکرہ کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

عہ یہ عبارت مرتبط ہے وعظ کے شروع کی اس عبارت سے ہر چند الخ ۱۰ منہ
عہ جامع وعظ کہتا ہے کہ حضرت حکیم الامتہ نے اپنی زبان مبارک سے وعظ میں اس انعام خاص کو ذکر نہیں فرمایا مگر چونکہ بدون اس کے معلوم کئے ناظرین کو قہجان پتا اس لئے احقر اس کو بیان کر دیتا ہوں یہی کہتا ہے وہ انعام خاص یہ ہوا کہ ایک شخص صلح و اکرش غل جن کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری و خواب میں اکثر ہوتی ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکیم الامتہ مولانا شاہ محمد اشرف علی تھا کہ میرا سلام پہنچا دینا وہ صاحب مترود ہوئے کہ میں تو تھا نہ بھوں کبھی گیا بھی نہیں مولانا کو سلام کیسے پہنچاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مولوی صاحب (اس سے مراد یہ رویہ جامع وعظ احقر تفسر ہے) وہاں جب جائیں گے ان سے کہدیتا وہ پہنچا دیں گے۔ جامع وعظ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت حکیم الامتہ کو یہ مضمون پہنچایا مولانا کی عجیب حالت ہو گئی تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری بھروسہ تو کوئی لفظ بھی ایسا نہیں آتا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام مبارک کا جواب دوں پھر بعد میں فرمایا کہ یوں ہی چاہتا ہے کہ آج درود شریف زیادہ پڑھوں وہ بھی ان الفاظ کے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ نَبَا رَسُوْلٍ اَللّٰہِ مولانا کی اس واقعہ سے جو حالت ہوئی وعظ کے وقت اس کا کسی قدر ظہور ہوتا تھا اگر حضرت مولانا ضبطاً کامل سے کام نہ لیتے تو واقعی سننے والوں پر قیامت آجاتی مَثَمُ اللّٰہُ الْمُسْلِمِیْنَ بِطَوْلٍ بَقَا رُحْمَ ۱۱ منہ

امت کو نفع پہنچ جانے کی امید ہے اس وقت وعظ لکھنے کا سامان بھی نہ تھا کیونکہ جمعہ کی نماز کے لئے آتے ہوئے رستہ ہی میں یہ مشورہ ہوا مگر خدا تعالیٰ کو جو نیک منظور تھا وقت کے وقت سب انتظام ہو گیا اس لئے میں نے اس آیت کو بیان کے لئے اختیار کیا تاکہ اس نعمت کے شکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل بیان ہوئے کہ کچھ قسلی ہو جاوے۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بے شمار ہیں اور مختلف قسم کے ہیں جن کا سب کا بیان کرنا تو اس وقت دشوار ہے بلکہ سب کے بیان کے لئے تو عمر بھی کفایت نہیں کر سکتی مگر میں اس وقت ایک خاص فضیلت کا بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو حق تعالیٰ نے پَالِدُوْهُنَّ وَرَبُّوْهُنَّ رِزْقًا لِّلَّذِيْنَ حَبِيْبُوْهُ میں بیان فرمایا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور شفقت و رحمت کو بیان کر دوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حال پر ہے کیونکہ وہ نعمت خاص بھی عنایت و شفقت ہی کے قبیل سے ہونی ہے۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حال پر یہ شفقت ہی تو ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے حال پر بھی توجہ فرماتے ہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں تو اس ذکر کی ایک توجہ وجہ ہے کہ افام کے وقت ایک خاص جو ش ہو کر تاجے منعم کے احسانات و فضائل کے تذکرہ کرنے کا دوسرے اس بیان کی آجکل امت کو ضرورت بھی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ذکر امت کے لئے بھی بہت نافع ہو گا کیونکہ میں اس وقت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آجکل امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں بہت کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے چنانچہ بہت لوگ تو صرف یہ ہی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے احکام الہی پہنچا دینا آپ کا فرض منصبی تھا آپ نے احکام پہنچا دیئے اب ہم کو ان پر عمل کر کے قرب الہی حاصل کرنا چاہئے یہ لوگ بجز اعتقاد تبلیغ احکام اور ان میں آپ کی اطاعت کر لینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق پیدا کرنے ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ نصوص سے تصریحاً معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس اطاعت کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے خاص تعلقات پیدا کرنے کو بھی ضروری قرار دیا ہے جن میں سے ایک حق تو آپ کی عنایت کرنا ہے یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی تعلیم پوری طرح بجا لاکر چنانچہ ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا حُجُوتَكُمْ** (اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ** **بِالنُّقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ** یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلیٹھ ممت کرو آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو جس طرح آپس میں چیخ بکا کر باتیں کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح باتیں نہ کرو۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے: **فَالَّذِينَ آمَنُوا هَبُوا سَوَآتِهِمْ وَسَمْعَهُمْ وَأَنبِقُوا** (سو جو لوگ اس میں پرایمان لائے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس لوہ کا اتباع کرتے ہیں ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں) دیکھئے ایمان بالرسول پر استقامت نہیں فرمایا عَزَّوَجَلَّ وَتَصُومُوا (ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں) کی بھی قیید زیادہ فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ فلاح اگر مایا آخرت کے لئے جس طرح آپ پر ایمان لانا شرط ہے آپ کی عظمت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے: **لَتَوْفِيَهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا هُمْ فِيهِ وَرَسُولُهُ** (تاکر تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حمایت کرو ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بدو کرو ان کی) دوسرا حق آپ کے ساتھ محبت کرنا ہے کہ وہ بھی بوجہ نظری ہے اور یہ باتیں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا حق ہے جس کے بدون ایمان کامل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد ہے: **لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ** (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَجْمَعِينَ) تم میں سے کوئی مومن کامل نہ ہوگا جب تک میری محبت اس کو اپنے لڑکے اور اپنے باپ اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہوگی) دیکھئے کتنی صاف حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میرے ساتھ محبت سے اے ایمان والو! تم اپنی آواز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے کھلا کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کھلا کر بولا کرتے ہو) **عَنْهُ فِي رِجْلِ الْمَعَالِي عَزَّوَجَلَّ** ای عظمیٰ وہ ذوقہ کما قال ابن عباسی وقال الراغب التعزیر بالنصیح مع التعظیم ۱۲

سب سے زیادہ نہ ہوگی کوئی شخص مومن (کامل) نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو خدا کی محبت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ وَتَسَاوَاهُمَا (ہرگز کوئی شخص تم میں سے مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ماسوا سے زیادہ نہ ہو جائے)

ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حق تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ پہل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی عظمت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کرنا بھی فرض ہے گو فرق مراتب کا لحاظ ان سب میں ضرور ہوگا حق تعالیٰ کی اطاعت و عظمت و محبت کی اور شان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و عظمت و محبت کی دوسری شان ہے مگر یہ سب فرض اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حقوق بہت سے ہیں مگر اس وقت کلی طور پر ان ہی تین حقوق کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا ذکر اجمالاً ابھی کر چکا ہوں جب آپ دیکھیں گے کہ ان تین حقوق میں ہم نے کس قدر کوتاہیاں کر رکھی ہیں تو اس سے باقی حقوق میں کوتاہی کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ سو کلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین حقوق ہیں ایک اطاعت، دوسری محبت تیسری عظمت۔ اب ان میں کوتاہی دیکھئے کہ بعض لوگ صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نہ تعلق عظمت ہے نہ تعلق محبت مگر یہ سچ کہتا ہوں کہ بدون محبت و عظمت کے اطاعت بھی پوری طرح نہیں ہو سکتی قدم قدم پر اتباع سنت وہی کرے گا جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچی ہوئی ہوگی۔ اس لئے گودہ اپنے آپ کو مطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عامل بالحدیث کہیں مگر سولے چند مسائل اختلافیہ کے جن کو وہ رات دن گلیا کرتے ہیں باقی افعال و اعمال کو ان کے کوئی دیکھے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وہ اتباع حدیث کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ رات دن آمین و رفع یدین کی حدیثیں تو تلاش کرتے ہیں کہیں یہ بھی فکر ہوئی کہ حدیث

معلوم کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے کس طرح بیٹھتے تھے کس طرح معاملات و معاشرت میں برتاؤ کرتے تھے تقویٰ کے کن دقان کی رعایت فرماتے تھے باطنی اخلاق میں آپ کا کیا رنگ تھا۔ ہم نے تو کیسی ان لوگوں کو سوائے چند اخلاقی مسائل کے باقی اعمال میں اتباع سنت کا گرویدہ نہ پایا اور جن میں بزرگ خود ابتداء کرتے ہیں وہاں بھی اطاعت کا نام ہی نام ہے زیادہ محرک اس کا وہی نفسانیت و تعصب و گروہ بندی ہے جس کی وجہ وہی ہے کہ اطاعت پوری طرح بدون محبت کے ہو نہیں سکتی۔

اور بعض لوگ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری سمجھتے ہیں تو انہوں نے فقط محبت کو لے لیا ہے مگر یہ بھی محض اُن کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ظاہر ہے دعویٰ بدون دلیل مسموع (سننے کے قابل) نہیں ہو سکتا اور دلیل مفقود پس ان کے نزدیک تو محبت اس کا نام ہے کہ کبھی مجلس میلاد منعقد کر لی۔ تہنیت غزلیں پڑھ دیں یا سن لیں اس کے سوا ان کو کچھ بھی خیال نہیں کہ ہم جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن سے راضی ہیں یا ناراض۔ ہم نے مدعیین محبت کو دیکھا ہے کہ شراب پیتے ہیں سود لیتے ہیں زنا میں مبتلا ہیں مگر سال میں ایک دو مرتبہ ربیع الاول میں میلاد کی مجلس منعقد کر کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں کیا یہ لوگ ابنِ مبارک کا قول بھول گئے۔

تَغْيِصُ الرُّسُولَ وَأَنْتَ تُكَلِّمُوهُنَّ هَذَا الْعَذَابُ فِي الْيَقِينِ بِدَفْعٍ
لَوْ كَانَ حُجَّتُكَ صَادِقًا لَأَخْلَعْتَهُ إِنَّ الْحُبَّ لِمَنْ يُحِبُّ صُطْبَعٌ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ کی محبت اظہار کرتا ہے اپنی جان کی قسم یہ کاموں میں نادرات ہے اگر تو آپ کی محبت میں صادق ہوتا تو آپ کے اطاعت کرتا اس لئے کہ محب محبوب کا صلیب اور فرمانبردار ہوتا ہے کیا غضب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے اور سرے پر تنگ لٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہیں بھلا یہ بھی کہیں عاشق کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ یہ عجیب محبت ہے کہ عاشق کو محبوب کے ناراض ہو جانے کی ذرا بھی پروا نہ ہو۔ میں قسم

کہتا ہوں کہ جو برتاؤ یہ لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر کے احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ بھی برتاؤ کیسے کہ ان کی محبت کا دعویٰ کر کے مجلس میں بیٹھ کر ان کی مدح سرائی کر دیا کرے مگر ان کا حکم کوئی بجا نہ لاوے تو یہ لوگ خود اس کی محبت کو اس کے منہ پر دے مارینگے پھر جائے افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی برتاؤ کر کے خوش ہیں اور تازاں ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے کہ یہ محبت تو اس قابل ہے کہ الٹی ہمارے منہ پر ماری جائے۔ اس جگہ ایک شبہ ہو سکتا ہے اس کو بھی بھولینا چاہیے وہ یہ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے شراب پی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن پر حد جاری فرمائی پھر ان سے یہ حرکت صادر ہوئی پھر آپ نے اُن پر حد جاری فرمائی جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو کسی دوسرے صحابی نے اُن پر لعنت کی کہ خدا اس پر لعنت کرے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس پر حد جاری ہوتی ہے اور شراب پینے سے باز نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ يَخُوفُ اللّٰهَ وَتَوَلَّاهُ اَمَّا اس کو برا بھلا مت کہو اس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس حدیث کو نقل کر کے شیخ عبدالحق نے اس سے یہ مسئلہ استنباط (کسی بات کا کسی بات میں سے نکالنا) کیا ہے کہ اس حدیث سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ معصیت کے ساتھ بھی محبت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو سکتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شراب پینے کے ان شخص کو محب اللہ و الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا تو شاید کج کل کے مدعیان محبت بھی اس حدیث سے بہار ادا فرماتے ہیں کہ گو ہم دوسرے گناہ کرتے ہیں مگر پھر بھی اس حدیث کے مطابق ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہو سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ اس وقت نفس محبت میں گفتگو نہیں اور نہ میں نفس محبت کی آپ سے نفی کرتا ہوں جب کسی شخص نے کلمہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پڑھ لیا تو کسی قدر کو محبت اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی گی گفتگو محبت مصلوب میں ہے جس کی تحصیل مامور ہے اور

جس کے بعد دعویٰ محبت تسلیم کیا جاسکے چونکہ دعویٰ بدون قدر معتد بہ کے صحیح نہیں کیا کوئی شخص ایک پیسہ کا مالک بن کر اپنے کو مالدار کہہ سکتا ہے آپ کو اس حالت کے ساتھ اپنے آپ کو محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا منہ نہیں شاید تم یہ کہو کہ پھر کیا ان صحابی میں محبت مطلوبہ نہیں تھی کیا ان میں وہ درجہ محبت کا موجود تھا جو نرسیت کو مطلوب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس آپ کا صحیح نہیں کیونکہ ہر شخص کی مصیبت بھی برابر نہیں ہو سکتی دیکھئے ایک تو وہ شخص ہے جس کو ہر وقت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دُمن ہو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان و مال و آبر و قربان کرنے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتا پھر کسی وقت شیطان نے دھوکہ دیدیا نفس کی شرارت غالب آگئی اور گناہ صادر ہو گیا پھر گناہ کر کے بھی چین سے نہیں بیٹھتا جب گناہ سے فارغ ہوا و آنکھیں کھلیں جڑ پ گیا اور بے قرار ہو گیا کہ ہائے کیا کروں میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا اب خدا کو کس طرح راضی کروں ماعز اسلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحاح میں موجود ہے کہ ان سے زمانہ کی حرکت صادر ہو گئی تھی فوراً بیقرار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجمع عام میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اَللّٰہُ عَلَیْکَ بِکَیْفَی فَقَدْ هَلَكْتُ یا رسول اللہ ﷺ میں تیار ہو گیا مجھے پاک فرما دیجئے تنہائی میں بھی نہ کہا ایسے خدا کے خوف سے بے چین ہونے کہ مجمع عام میں آکر زنا کا اقرار کیا نہ آبرو کا خیال کیا نہ بدنامی کا۔

ع۔ عاشق بدنام کو پرزائے ننگ و نام کیا

حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ان کی بات پر توجہ نہیں فرمائی ہر بار میں آپ نے ٹالنا چاہا اور یہ فرمایا کجایا تم نے چھو لیا ہوگا شاید تم نے بوسہ لے لیا ہوگا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس پر صدقاً تم نہ ہو خدا سے توبہ استغفار کر کے کیونکہ اس طرح سے بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر ان کو تو خدا پر جان فدا کرنے کی دُمن لگی ہوئی تھی۔ صاف صاف لفظوں میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس طرح کیا تب آپ نے مجبور ہو کر حکم دیا کہ

ان کو باہر میدان میں لے جا کر رحم کر دینا یعنی پتھر مار مار کر جان سے مار ڈالو اس وقت کسی صحابی کے بدن پر ان کے خون کی چھینٹ آہٹری تھی تو ان کی زبان سے کوئی سخت لفظ ماعز کی شان میں نکل گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ ماعز! سلی نے ایسی کالی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ والوں پر بھی اس کو تقسیم کیا جاوے تو سب کی مغفرت ہو جائے ظاہر ہے کہ ایک شخص کی توبہ کے جب اس قدر حصے کئے جائیں گے تو بظاہر ہر شخص کے کیا بانٹے آئے گا مگر ماعز کی توبہ اس قدر کامل توبہ تھی کہ اس کے ہزاروں حصے کرنے کے بعد بھی ہر حصہ ایک مسلمان کی مغفرت کے لئے کافی تھا تو ان کے لئے تو کیا کچھ ہوا ہو گا تو بھلا ایسی خطا کو کوئی خطا کہہ سکتا ہے جس سے ایسی توبہ کا مسئلہ نصیب ہو۔

ایں خطا از صد صواب اولیٰ ترست

(یہ خطا سو صواب سے بہتر ہے)

صحابہ کی معصیت پر کس کا منہ ہے جو اپنی معصیت کو قیاس کرے ان حضرات کی معصیت توبہ کا ملہ کا سبب بن جاتی تھی جس سے ان کو مقام توبہ جو بڑا عالی مقام ہے نصیب ہوتا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ معصیت سبب قریب خیر کا ہو سکتی ہے نہیں نہیں معصیت ہمیشہ موجب شر ہی ہوتی ہے کہ سبب بخط حق ہے مگر کبھی سبب بعید خیر کے لئے بن جاتی ہے اس طرح کہ معصیت سے خدا تعالیٰ ناراض ہوئے اور اس شخص کو اپنے دل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا تعالیٰ ناراض ہیں اس سے بے چین ہو گیا اور ایسی ندامت طاری ہوئی جو کبھی نہ ہوتی تھی اس وقت حق تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مقامات عطا ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہ معصیت سبب بعید کا بن گئی۔

ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن العاصؓ نے اُن کے صاحبزادے عبداللہؓ زمین مصر میں اسلامی لشکر کے سردار بنے ہوئے تھے کہ لشکر میں سے چند آدمیوں نے شراب پی لی چونکہ اس وقت تک شراب کی حد مقرر نہ ہوئی تھی اس لئے سارا لشکر امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ یہاں لشکر

میں بعض لوگوں نے شراب پی ہے ان کو کیا سزا دی جائے غور کیجئے کہ لشکر دشمن کی زمین میں موجود ہے اور ذرا بھی ان کی رعایت کا خیال نہیں بلکہ حکم سزا کئے امیر المؤمنین کی خدمت میں قاصد بھیجا جا رہا ہے حالانکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب لشکر دشمن کی زمین میں جوتا ہے تو اس کی بہت رعایت اور خاطر کی جاتی ہے مگر حضرات صحابہ میں یہ مضمون تھا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کے اجلع کے بعد ۸۰ کوڑے شراب پینے کی سزا لکھ کر بھیج دی۔ اب جس وقت یہ حکم پہنچا تو یہ نہیں ہوا کہ سالار لشکر نے تفتیش کی ہو کہ شراب کس کس نے پی بلکہ آپؐ نے ایک اعلان فرما دیا کہ جس کسی نے شراب پی ہو وہ اگر اپنے آپ کو پاک کر لے بس اتنا اعلان ہونا تھا کہ لوگ آنے شروع ہوئے۔ ایک آتا ہے کہ حضرت میں نے شراب پی تھی، اس کے بعد دوسرا آتا ہے کہ میں نے بھی شراب پی تھی۔ اب غور کیجئے کہ ان لوگوں پر کوئی ثبوت تھا نہ گواہ تھے نہ تفتیش کی گئی خود ہی ان کے اقرار سے جرم کا ثبوت ہو رہا ہے اور ہر شخص پر ۸۰ کوڑے بڑے ہیں اور یہ لوگ صحابہ بھی نہیں تھے بلکہ تابعین تھے ہر شخص خوشی کے ساتھ اپنی زبان سے شراب پینے کا اقرار کرتا ہے اور کوڑے کھا کر چلا جاتا ہے ایک تو گنہگار یہ تھے ایسے گنہگاروں کی نسبت ارشاد ہے **إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** کہ ان کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہ گناہ شیطانی دھوکہ سے صادر ہو گیا۔ ایک شخص ہے کہ جس کو کبھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھتے بیٹھتے خیال بھی نہیں آتا شریعت کو دو پیسے میں بیچ ڈالتا اسے گوارا ہے جس وقت جو جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے ہر کام میں بے باک ہے حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں گناہ کیلے کے بعد بھی کچھ زیادہ پریشاں و پشیمان نہیں ہوتا کیا ایسے شخص کو بھی **إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** (اسکو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے) میں داخل کیا جاسکتا ہے اور کیا ان لوگوں کو بھی یہ کہنے کا مزہ ہے کہ ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں۔ بلکہ حضرت اگرچہ محب ہوتی تو کبھی زبان سے بھی یہ دعوائے نکل سکتے تھے عاشقوں کی تو زبان

سل جاتی ہے زبان سے اظہار ہو ہی نہیں سکتا اب رہی یہ بات کہ جب وہ زبان سے نہیں دعویٰ کرتے تو دوسرے کیسے سمجھیں کہ ان کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سو بات یہ ہے کہ وہ زبان سے اگرچہ ظاہر نہ کریں مگر عشق بھی کہیں چھپا رہا ہے کھل ہی جاتا ہے۔

میں تو ان داشت نہاں عشق زمرہ میں

زردی رنگ سرخ و خشکی لب اباہ علاج

شاعر کہتا ہے کہ تم آدمیوں سے عشق کے تذکرہ کو چھپا سکتے ہو مگر چہرہ کی زردی اور لبوں کی خشکی کو کس طرح چھپا لو گے غرض عشق ایسی بلا ہے کہ پوشیدہ رہ نہیں سکتا کہ عشق و مشک رانتمواں تہفتن (عشق اور مشک کو نہیں چھپا سکتے) بلکہ مولانا تو فرماتے ہیں کہ عشق بے زبان عشق زبانی سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے کیونکہ زبانی محبت تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور عشق بے زبان کے ساتھ اندازیں بھی موجود ہے فرماتے ہیں

گر چہ تفسیر زباں روشن گریست

لیک عشق بے زبان روشن ترست

(اگرچہ زبان کا بیان روشن گریست لیکن عشق بے زبان زیادہ روشن ہے کیونکہ زردی و زخم سے ہے جس کو زبان سے اچھی طرح نہیں کہا جاسکتا)

اسی لئے محققین کا یلین کا عشق اکثر بے زبان ہی ہوتا ہے اور وہ بے زبان رہ کر بھی سب کچھ کر گذرتا ہے ہاں کبھی کبھی کامل بھی بے قرار ہو کر بول اٹھتا ہے کہ

دل میرود ز دست صاحبداں خدا را

دردا کہ باز نہاں خواہد شد آشکارا

(ضبط انتہا کو پہنچنے کی وجہ صاحبداں! دل نکلا جاتا ہے وہ درد عشق جو

پوشیدہ تھا افسوس ظاہر ہوا جاتا ہے)

یعنی جب ضبط انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور تاب ضبط نہیں رہتا تو بے تاب ہو کر زبان سے بھی اظہار ہو جاتا ہے تو پھر

ایسے وقت میں یعنی جب کہ عشق نے زبان کو زبان نکلتی ہے تو پھر قیامت کا سامنا ہے پھر اس کے سننے کے واسطے بڑا مضبوط کلیجہ چاہیے اُس وقت اُس کی بالکل یہ حالت ہوتی ہے ۔

مراد در دیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد

وگر دم در کشم ترسم کہ مغز آنخواں سوزد

میرے دل میں ایسا درد عشق ہے کہ ظاہر کروں زبان جل جائے۔ اگر

خاموش رہوں تو ڈرتا ہوں کہ ہڈیوں کا گودا جل جائے

پھر اگر اس پر کوئی ملامت بھی کرنے لگے تو اس وقت تو اس کے جوش کا ٹھکانا ہی نہیں رہتا وہ بے تاب ہو کر پھر یوں کہتا ہے ۔

ساقیا بر خیزد در دہ جام را خاک بر سر کن عینم ایام را

گرچہ بدنامی ست نزدِ عاقلان مانی خواہیم شنگ و نام را

(اے ساقی اٹھ اور جامِ محبت عطا کر اور ایامِ گزشتہ کے غم کے سر پر خاک ڈال)

غرض اس کا زبان سے ظاہر ہونا غضب ہے قیامت کا سامنا ہے اس کا پوشیدہ ہی رہنا بہتر ہے گروہ بے زبان ہو کر بھی سب کچھ کر ڈالتا ہے اس کے ظاہر ہونے کی ضرورت

ہی نہیں وہ اخفا پر بھی مخفی نہیں رہا کرتا۔ سو ایسا عاشق اگر کوئی غلطی گنہگار ہے وہ بیشک

يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ (وہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہے) کا مصداق

رہتا ہے نہ یہ کہ بے پاکی کرے اور بدعتی محبت بنا رہے۔ پس ایسے بے باک عاشق کی

نسبت (اِنَّكَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ) (بلا شک وہ اللہ اور اس کے رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم)

سے محبت رکھتا ہے) وارد نہیں ہوا وہ انھیں حضرات کی بابت ارشاد ہے جو اپنی جان

و مال کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر چکے تھے ہر وقت رضا جوئی اور اتباع

کے گرویدہ رہتے تھے۔ خیر کبھی نفس کی شرارت سے گناہ بھی صادر ہو گیا پس معیار یہ ہے

عہ جامع و عطف کہتا ہے کہ اس وقت سامعین کی عجیب حالت تھی بعض پر محبت زیادہ و جد غالب ہوا

اگر حضرت مولانا ضبط نہ فرماتے تو نہ معلوم کیا قیامت برپا ہوتی اللہ تعالیٰ متعنا بطول بقا شہ ۱۲۰۲

کہ اگر شکلیاں زیادہ ہوں اور معاصی کم تو وہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے اور اگر شکلیاں کم ہوں اور گناہ زیادہ اس کو محبوب نہیں کہیں گے اس کو امین مبارک کا قول سنایا جائے گا کہ اگر تجھ کو محبت ہوتی تو زیادہ تواطاعت کرتا خیر میں اتفا شامعییت کا بھی صدور ہو جاتا مگر حب سرکشی کا پتہ بھاری ہے تو اس کو محبوب کون مان لے گا۔ محبت ایسی سستی چیز نہیں محبت کے لئے بڑے امتحان کی ضرورت ہے۔

وَجَارِئَةٌ دَعَا عُمَى الْمُحَبِّ فِي الْقَدَى

وَلَكِنَّ لَا تَخْفَى كَلَامُ الْمُتَأَنِّي

(عشق میں محبت کا دعویٰ جائز ہے۔ لیکن منافق کا کلام پوشیدہ نہیں رہتا)

چنانچہ جس طرح اطاعت نہ ہونا ایک امتحان ہے دوسرا امتحان عظمت کا نہ ہونا چنانچہ اس کا یہ حال ہے کہ اُن کے قلب میں عظمت کا نشان تک نہیں حالانکہ محبوب کے دل میں محبوب کی عظمت بھی لوازم محبت سے ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب کی ذرا بھی عظمت نہیں۔

عظمت کا حال سنئے یہ لوگ اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہیں قہر کہتے ہیں کہیں لفظ ستم استعمال کرتے ہیں اور بعض تو اس سے بھی زیادہ غضب کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتارت کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں۔ خدا کی پناہ یہ لوگ کس قدر بیباک ہیں۔ بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اس طرح کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی خان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ بھلا خیال کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مدح سے کیا خوشی ہو سکتی ہے تو کیجئے کہ اگر کوئی شخص صاحب کشر کے سامنے پیشکار کی ایسی مدح کرے کہ حضور جو کچھ ہیں بس آپ ہی ہیں آپ ہی کے قبضے میں سارا اختیار ہے بدون آپ کے کوئی حاکم کچھ نہیں کر سکتا تو اس وقت پیشکار کا ناگواری و شرمندگی سے کیا حال ہوگا۔ آیا اس مدح سے اس کو کچھ خوشی ہوگی یا ندامت کے مارے میروں اس پر پانی پڑے گا۔ کہ حاکم بالا کے سامنے میں کیا چیز ہوں جو اس کی تنقیص کر کے یہ شخص میری مدح کرتا ہے۔ بعینہ یہ حال

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی مدح سے بڑگا چنانچہ حدیث میں ایک مقام پر وارد ہے۔
لَا تُؤَدُّوْا اَوْجُھِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کہ قیامت کے روز تم میرا منہ کالا مت کر دینا۔ یہ ایسی
مدح کی نسبت اور ایسے مداحین کی بابت بھی ارشاد ہے۔ اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا منور چہرہ مبارک اور اس کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ میرا منہ کالا
مت کرنا تو بہ تو بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا کیوں ہوتا (فَیْنَا اَوْ اَنْیْ وَ اَرْحَمُ)
(میرے باپ اور ماں آپ پر مقرر پاں ہوں) ان مداحین ہی کا قیامت میں منہ کان ہو گا۔
مگر اس کلمہ میں آپ اپنی سخت ناگواری کا کس قدر اظہار فرماتے ہیں۔ دیکھئے صاحبو
کیا یہ شعر بے ادبی کا نہیں ہے۔

پئے تسکین خاطر صورت پیرا بن یوسفؑ محمد کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا قد کا
استغفر اللہ العظیم اس شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کا مضمون
باندھا ہے اور اس میں کیا عجیب توجیہ اختیار کی ہے جس سے وہ اپنے دل ہی میں
خوش ہو لیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یقیناً سخت ناراض ہوں گے
یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہیں تھا اب بجائے اس کے
کہ یہ کہا جاتا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا نور ہی نور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
میں ظلمت نام کو بھی نہ تھی اس لئے آپ کے سایہ نہ تھا کیونکہ سایہ کے لئے ظلمت لازمی
ہے شاعر صاحب اس مضمون کو اس طرح باندھتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو بمقرر ہو گئے کہ اب میرا محبوب مجھ سے جدا ہوتا ہے کہا
دیکھوں گا تو تسکین خاطر کئے لئے آپ کا سایہ رکھ لیا کہ اسی کو دیکھ کر تسکین کر لیا کہ وہ لگا
جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو جب یعقوب علیہ السلام نے جدا کیا تو ان کو براہین یوسفی
سے تسلی ہوتی تھی۔ الہی تو بہ الہی تو بہ دیکھئے اس مضمون میں حق سبحانہ تعالیٰ کی کس قدر
بے ادبی کی گئی ہے اول تو حق تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بقرار مانا کہ
ان کے واسطے تسلی کی ضرورت ثابت کی حالانکہ خدا تعالیٰ اس سے بالکل منزہ اور
پاک ہیں جب خدا کو بھی بے قراری ہو لے لگے اور تسکین خاطر کی ضرورت ہو تو پھر خدائی

کس طرح باقی رہے گی۔ دوسرے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ دنیا میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ایسے دور ہو گئے کہ خدا تعالیٰ ان کو دیکھ بھی نہ سکتے۔ تھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تنقیص ہے کہ خدا تعالیٰ سے بعید مانا اور خدا پر کیسا دھتہ لگایا کہ دنیا میں بھیج کر وہ اپنے محبوب کو دیکھ بھی نہیں سکتے گویا بصیر کی صفت درہی تھی کیا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عظمت ہونی چاہیے۔

کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انبیاء علیہم السلام کی اہانت کی جاتی ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک بھائی کی مدح اس طرح کی جائے کہ اس کے دوسرے بھائی کو اس کے سامنے گالیاں دی جائیں کیا ایسی مدح سے کوئی شخص خوش ہو سکتا ہے جس میں اس کے دوسرے بھائی کو برا بھلا کہا جائے اور بھائی بھی کیسے دو قالب و یک جان، انبیاء علیہم السلام آپس میں سب بھائی بھائی ہیں اور ان میں ایسا اتفاق ہے کہ ہرگز دوسرے کی اہانت کو ایک گوارا نہیں کر سکتا اور انبیاء علیہم السلام کی یہ توہین کہیں تو تہذیب کے ساتھ ہوتی ہے کہیں بد تہذیبی سے چنانچہ بد تہذیبی کے ساتھ توہین کی یہ مثالیں ہیں کسی شاعر نے آپ کی لغت لکھنے کے لئے خیالی سیاہی تیار کی ہے تو اس میں کہا ہے "دیدہ یعقوب کھرل الو" استفہار اللہ یعقوب علیہ السلام کی شان میں کس قدر گستاخی ہے کسی دوسرے شاعر نے اس کا خوب جواب دیا ہے۔

ابھی اُس آنکھ کو ڈالے کوئی پتھر کھل نظر آتا ہے جسے دیدہ یعقوب کھرل

تو یہ بے یوں ہو کہیں عین نبی مشعل کوئی تشبیہ تھی اور نصیب اجل

کبھی یوسف علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو بھلا تختہ مشق ہیں ان کی شان میں تو بہت ہی گستاخی کی جاتی ہے ایک صاحب کہتے ہیں۔

بر آسمان چہارم مسجد بیارت تبستم تو برائے علاج در کلات

(چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں آپ کا تبستم علاج کیلئے در کلات ہے)

کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان چہارم پر بیمار ہیں ان کی شفاء کے لئے آپ کے تبستم کی ضرورت ہے۔ بھلا جو نبی بیماروں کو اچھا کرتے ہوں ان کو محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبستم کو

خفا، ثابت کرنے کے لئے بیمار مانا جائے یہ کمزوری بڑی گستاخی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا شفا ہونا اس کے بدون بیان نہ ہو سکتا تھا پھر آسمان پر بیمار کو نہ مگر ہو سکتے ہیں وہ تو ایسی جگہ ہیں جہاں ان کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی نہ آب و ہوا وہاں کی خرابی جو بیمار ہونے کا احتمال بھی ہو۔

اور یہ کرتے ہیں کہ امیر خسروؒ کی غزل جو کسی محبوب مجازی کی شان میں تفسیق کر کے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت میں بڑھاتے ہیں جس میں یہ مصرع بھی ہے۔

اے نرگس زیبائے تو آدرہ رزم کافری

(اے محبوب تیری نرگس زیبائے رزم کافری لائی ہے)

اور اگر اس قسم کے مضامین کسی بزرگ کے کلام میں پائے جائیں تو اس کو غلبہ حال پر محمول کیا جائے گا۔ مگر ان شاعروں کے کلام میں ہم کو تاویل کی ضرورت۔ جن کو نہ محبت ہے نہ خاک محض تک بندی ہی چاہتے ہیں یہ تو بد تہذیبی کے ساتھ اہانت انبیاء علیہم السلام کی مثالیں تھیں۔ بعض لوگ تہذیب کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے ہیں اور اس میں عوام کی ٹوکیا شکایت کی جائے خواص تک مبتلا ہیں گو میرے اس بیان سے بعض خشک علماء ناخوش ہوں گے مگر جو بات ناحق ہوگی اس کو تو بیان کیا ہی جائے گا بعض واعظین و مصنفین و مدرسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ اُس سے اُن کی تنقیص لازم آجاتی ہے گو ان کی نیت تنقیص کی نہ ہو مگر اس طرح مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا جس سے دوسرے انبیاء کی تنقیص کا وہم بھی ہو جائے نہیں اسی لئے میں نے یہ کہا تھا کہ بعض لوگ تہذیب کے ساتھ انبیاء کی توہین کرتے ہیں اُس کی ایک مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشہور ہے کہ ان کے پتھر و عصا مار لے سے پانی کے چشمے چاڑھ ہو گئے تھے اب بعض مدرسین اس کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء سابقین کے ہر معجزہ کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ان سے افضل و اکمل ثابت کریں۔ چنانچہ اس معجزہ موسوی کے مقابلہ میں بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان

کرتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پتھر سے چٹنے جاری ہو گئے تو پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے غزوہ حدیبیہ میں پانی جاری ہو گیا تھا جس سے تمام لشکر سیراب ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو معجزہ موسوی سے افضل ثابت کرنے کے لئے اس طرح تقریر کرتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلنا کچھ زیادہ عجیب نہیں کیونکہ بعض پتھروں سے چٹنے نکلنے میں گمرکھ و خم سے پانی کا جاری ہو جانا یہ بہت عجیب ہے اس تقریر سے مفضول اور افضل دونوں کی تنقیص لازم آتی ہے مفضول کی تنقیص تو ظاہر ہے کہ اس تقریر میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی وجہ اعجاز کو کمزور کر دیا گیا ہے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا کچھ چنراں جائے تعجب نہیں گویا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی بڑا بھاری معجزہ نہ تھا استغفر اللہ ایک ایسے معجزہ کو جسے حق سبحا تعالیٰ نے جا بجا امتنان و اظہار قدرت کے لئے بیان فرمایا ہے اعجاز میں کمزور اور معمولی بلانا کتنا بڑا غضب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اس سے اس طرح لازم آتی ہے کہ ان حضرات نے اس واقعہ کے معجزہ ہونے کو اس پر موقوف کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا تھا حالانکہ اس کا کہیں ثبوت نہیں احادیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ میں پانی منگا کر اپنا دست مبارک اس میں رکھ دیا تو وہ پانی اُبلنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس سے یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ خم و خم سے پانی نکلنا تھا بلکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رکھ دینے سے وہ پانی بڑھنے لگا اور جوش مارنے لگا اور انگلیوں کے درمیان سے اس کا ابلتا نظر آتا تھا اب جن صاحب نے اس معجزہ کے اعجاز کو اس بات پر موقوف کیا ہے کہ پانی خم و خم سے نکلنا تھا جس کا کچھ ثبوت نہیں تو گویا درپردہ وہ اس اعجاز کے معجزہ ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ خم و خم سے تو پانی کا نکلنا ثابت ہی نہ ہوا۔

ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں -

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفا تو عین ذات ہے نگری در تبسمی

مطلب ان کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی صفاتی سے بے ہوش ہو گئے اور آپ نے تجلی ذاتی کا مشاہدہ کیا اور تبسم ہی فرماتے رہے۔ بھلا ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ کیا تم تجلی طور کے وقت موجود تھے جو تم نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی صفاتی ہوئی تھی یا تم شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو یقین کے ساتھ حکم لگاتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی عین ذات ہوئی تھی یا محض تخمین اور قیاس سے جو جوابا حکم لگا دیا حالانکہ شب معراج کا حال کسی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی کیسی ہوئی تھی۔

ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ کی کیا کیا باتیں ہوئیں؟ انھوں نے جواب میں یہ شعر فرمایا ہے

آکنوں کر اوداغ کہ پر سدز باغباں

بلبل چو گفت و گل چو شنید و صبا چو کرد

(اب کس کی ہمت ہے کہ باغ کے مالی سے یہ پوچھے کہ بلبل نے کیا کہا اور بھول نے

کیا سنا اور صبا نے کیا کیا)

واقعی خوب ہی جواب دیا اس وقت کسی کی کیا طاقت جو ان اسرار کو یقینی طور پر معلوم کر سکے اگر قسمت میں ہے تو جنت میں جا کر معلوم کر لیں گے باقی یہاں اول تو کسی کو معلوم کس طرح ہو سکتا ہے اور جو کسی کو کشف سے کچھ معلوم بھی ہوتا ہے تو وہ ظنی ہے اس پر یقین کیونکر ہو سکتا ہے مگر یہ حضرت تو بڑی پختگی کے ساتھ بلا کھٹکے فرماتے ہیں۔

تو عین ذات می نگری در کسی (آپ نے تجلی ذاتی کا مشاہدہ کیا اور تبسم ہی فرماتے رہے) گویا یہ بھی معراج کے وقت سارا معاملہ دیکھ رہے تھے پھر اس شعر میں جو فضیلت شاعر صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے وہ فضیلت بھی تو نہیں بن سکتی۔ وہ فضیلت یہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی صفاتی سے بے ہوش ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ کے وقت بھی تبسم ہی میں رہے۔ اگر تھوڑی دیر کو ان کی خاطر یہ مان بھی لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی صفاتی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی ذاتی تو جو نقص

یہ موسیٰ علیہ السلام پر لگاتے ہیں اگر معاذ اللہ وہ کوئی نقص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ لازم آئے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ایک بار درخواست کی تھی کہ تم مجھے ایک نعمت اپنی اصلی صورت دکھلا دو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ نہ سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے نہایت حسین و جمیل صورت تمام آفاق آسمان کو ان کے پیر گھیرے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا تو آپ نہ ہوش ہو کر گر پڑے تو اگر کوئی یہودی اس واقعہ سے یہ اعتراض کرے کہ موسیٰ علیہ السلام تو خدا کی تختی سے پہ ہوش ہوئے تھے اور ہتھارے نبی ایک فرشتہ کو دیکھ کر پہ ہوش ہو گئے اگر خدا کو دیکھ کر پہ ہوش ہو جانا کوئی نقص کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ فرشتہ کو دیکھ کر بے ہوش ہونا اس سے بڑا بڑا نقص ہوگا تو اس وقت یہ شاعر صاحب کہاں چائیں گے جو فرماتے ہیں سہ

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات

تو عین ذات می نگری در تبسمی

موسیٰ علیہ السلام تو ایک تختی صفاتی سے بے ہوش ہو گئے اور آپ نے تختی

ذاتی کا مشاہدہ کیا اور تبسم بھی فرماتے رہے

بے سمجھا ایسی بات کہہ ڈالنا بھی غضب ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرنے بیٹھے تھے مگر ان اعتراض لازم آگیا۔ کسی نے سچ کہا ہے۔

”دوستی بے غرضوں دشمنی است“

(بے عقل کی دوستی دشمنی کی طرح ہے)

اب اس کی حقیقت سنئے بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں بے ہوش نہ ہونا کوئی ایسا امر متعجب جس کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہو جانے کو دلیل مفضولیت کی ٹھہرائی جاوے نہ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر بے ہوش ہونا کوئی ایسی بات تھی جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج میں بے ہوش نہ ہونے کو دلیل

افغلیت کہا جاوے۔ بلکہ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی الہی عالم ناسوت میں ہوئی تھی اور اس عالم میں قویٰ انسانی کمزور ہوتے ہیں اس لئے وہ بے ہوش ہو گئے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی عالم میں تجلی ہوتی تو آپ بھی بے ہوش ہو جاتے چنانچہ جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کا بے ہوش ہو جانا ثابت ہے آخر اس کی کیا وجہ تھی فقط یہی کہ عالم ناسوت میں آپ کے قویٰ کمزور تھے۔ اور شب معراج میں آپ اس لئے بے ہوش نہ ہوئے کہ وہ عالم ملکوت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ملکیت غالب تھی آپ کے قویٰ متخل ہو گئے تھے عالم ملکوت میں اگر موسیٰ علیہ السلام پر بھی تجلی ہوتی تو وہ بھی بے ہوش نہ ہوتے۔

غرض یہ طریقہ ہرگز پسندیدہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و دیگر انبیاء کا مقایسہ کر کے اس طرح بیان کئے جائیں اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ کسی اُمّ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تنقیص لازم آجاتی ہے اور اگر یہ مذہبی ہو تب بھی آخر دیگر انبیاء علیہم السلام کا ادب بھی تو لازمی ہے جب ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب کہتے تھے تو ہم کو حضور ان کا ادب کرنا چاہیے۔ پس اسلم یہ ہے کہ اس بارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اتباع کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا تَفْضَلُوا أَبِیْنَ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ مَطْلَبِ حُضُورِ صَلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ تم انبیاء میں ایک کو دوسرے پر محض اپنی رائے سے کسی وجہ سے افضل نہ ثابت کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ انبیاء سب برابر ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں کیونکہ بعض مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ اپنے فضائل ذکر فرمائے ہیں کیونکہ امت پر ان فضائل کا اعتقاد ضروری تھا سو ان فضائل منصوصہ کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لَا تَفْضَلُوا أَبِیْنَ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ (انبیاء علیہم السلام کے درمیان ایک کو دوسرے پر اپنی رائے سے فضیلت مت دو) سے تفصیل بالرائے کی نفی مقصود ہے کہ تم خود اپنی رائے سے وجہ فضیلت تراش کر کے انبیاء میں تغلیل مت کرو کہ اس میں اندیشہ و دیگر انبیاء

کی تنقیص کا ہے اور فضائل منصوصہ کے بیان کرنے میں یہ اندیشہ نہیں کیونکہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ارشاد فرمودہ ہیں ان میں سے کسی کی تنقیص نہیں۔

مثلاً فضائل منصوصہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما: تمہیں اِن اَافعالِ النبیّین کا پکڑنا پھینکنا
 میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اَدَمَ اَذْهَرْتُمْ تَمَامِ اَوْدِ
 آدم کا سردار ہوں۔ اِنَا اَوَّلُ مُنْزَلِ وَ اَوَّلُ مُقْطِعِ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔
 اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اَنَا صَاحِبُ رِوَاةِ الْمُحْصِنِ وَ اَدْعُوهُمْ
 بَعْدَ مَا تَخْتَلِفُونَ اِنِّیْ میرے ہی ہاتھ میں لو، اللہ ہو گا آدم علیہ السلام سے بیکر قیامت تک
 کے تمام آدمی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لَوْ كَانَ مَوْسٰی حَنَافًا لَّمَّا وَسَّعَهُ الْاَلْبَابُ اَعْنٰی
 اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرا ہی اتباع کرتے اور اُس کے سوا فضائل
 منصوصہ بکثرت ہیں اگر کسی کو شوق ہو تو یہ فضائل بیان کرے مگر اپنی طرف سے تراش کر نہ جوہ
 فضائل بیان کرنا قطرہ سے خالی نہیں۔ کیا کہوں علماء تک اس میں جتلا ہیں ایک تفسیر کی
 کتاب جو داخل درس ہے اور سب اُس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس تک میں ایسے
 مضامین موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب بنی اسرائیل
 کو نیکو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے تو طلوع خمس کے بعد فرعون نے ان کو جالیا
 اس کا لشکر قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل نے گھبرا کر کہا کہ بس ہم تو پکڑے گئے اس پہنچو
 علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّیْ سَيَهْدِیْنِ رَبُّكَ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ
 ہے وہ مجھ کو راہ پر پہنچا دے گا) اس پر وہ مفسر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قول
 سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترجیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور
 میں صدیق اکبرؑ سے فرمایا تھا جبکہ کفار غار کے قریب پہنچ گئے اور وہاں جا کر باتیں کرنے
 لگے کہ یہاں تک تو نشان قدم کا پتہ چلتا ہے یہاں سے آگے نشان قدم نہیں معلوم ہوتے
 نہ معلوم آسمان پر چڑھو گئے یا زمین میں غائب ہو گئے تو حضرت صدیق اکبرؑ نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں تو ہم کو دیکھ
 لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللہَ مَعَنَا رَمَتْ عَیْنُکُمْ
 یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے) وہ مفسر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مَعِيَ فرمایا بھینٹ

ضلع ری اطلاق، عطا و کتابت کیلئے وقت یا اپنا پتہ جبریل کالئے وقت نمبر غریباری مندر تحریر فرمائیں۔

واحد مشکل کہ خدا میرے ساتھ ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مَعَنَا بِصِفَرِ جَمْعِ مُشْکَلَمَ فرمایا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کے میز سے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک نہ فرمایا دوسرے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذکر کو خدا کے ذکر سے مقدم فرمایا (اَزْ مَعْنٰی ذَرْبِیْ) بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، پہلے معنی ہے پھر ذی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے ذکر کو اپنے ذکر سے مقدم فرمایا (اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا) میں کہتا ہوں کہ بلا غت کوئی کمالات نبوت سے نہیں نبوت کے کمالات دوسری قسم کے میں بلا غت کو اس میں کیا دخل اس کی تو بالکل ایسی مثال ہوئی کہ جیسے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یوسف علیہ السلام تمام انبیاء سے زیادہ حسین تھے اس لئے وہ سب کے افضل تھے ظاہر ہے کہ اس کا یہی حُجّہ دیا جائے گا کہ میں صورت کمالات نبوت سے نہیں اس لئے اس سے فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی۔ بس اسی طرح بلا غت کلام بھی کوئی شرائط نبوت سے نہیں جس کی وجہ سے ایک نبی کی دوسرے کے اوپر فضیلت ثابت کی جا سکے ورنہ اگر فضیلت کے یہی معنی ہیں کہ ہر بات میں افضل ہو تو شاید یہ بھی دعویٰ کیا جائے گا کہ فلاں ولی سے بہتر فضل ہے کیونکہ رستم کی قوت جسمانی اُس ولی سے زیادہ تھی مگر ظاہر ہے کہ اس سے اُس ولی کی قوت کوئی نقص عائد نہیں ہو سکتا کمالات ولایت میں قوت جسم کو کیا دخل ہاں قوت قلبیہ قبولین کی سب اقویاء سے زیادہ ہوتی ہے جس کا اندازہ قوت فیضان سے ہو سکتا ہے یگفتگو تو تسلیم کے بعد تھی ورنہ ہم یہ ہی تسلیم نہیں کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بلا غت میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کم ہے کیونکہ بلا غت کلام کے معنی یہ ہیں کہ کلام مقتضی حال کے موافق ہو تو ان دونوں اقوال میں سے کسی کو دوسرے سے ابلغ اُس وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ دونوں یکساں حال میں صادر ہوئے اور دونوں حال بالکل متحد تھے اور یہ ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ حال مختلف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اکھڑ جاہل قوم تھی جس وقت لشکر فرعون کو اس نے آتے ہوئے دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے قول پر بھی ان کو اعتماد رہا کہ

حق تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے اور اس قوم ظالم سے مجھ کو نجات دیں گے انھوں نے بڑی چنگلی اور یقین کے ساتھ یہ کہہ ڈالا کہ **إِنَّ الْمُنْكَرَ لَكُونُ** کہ اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے۔ جملہ اسمیہ اور **إِنَّ** و **لَا مَ تَأْکِیْدُ** ان کے کلام میں موجود ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے وعدوں کے اعتقاد ہو کر کہا تھا اب فرمائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معیت حق کہاں باقی رہی تھی چال اسی کو چاہتا ہے کہ **إِنَّ مَعِيَ رَبِّي** (یقیناً اللہ میرے ساتھ ہے) بصیغہ واحد استعمال کیا جائے۔

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو **إِنَّ** اللہ **مَعَنَا** بصیغہ جمع ارشاد فرمایا وہاں کیا حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ کہیں ثابت نہیں کہ نعوذ باللہ صدیق اکبرؑ نے کوئی بے اعتقادی کی بات ظاہر کی ہو یا ان کے کسی حال سے بے اعتقاد ظاہر ہوئی ہو بلکہ سچ پوچھئے تو حضرت صدیق اکبرؑ کو جو اس وقت حزن تھا وہ اپنی جان کے اندیشہ کی وجہ سے نہ تھا ورنہ اپنے کو ساپ کے منہ میں نہ دیتے۔ بلکہ ان کا سارا حزن فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بال برکاء ہو جائے۔ تو ایک تو وہ حال تھا کہ ساتھ میں بے اعتقاد قوم تھی جس نے دشمن کو آتے ہوئے دیکھ کر یقین کر لیا کہ بس ہم گرفتار ہو جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے وعدوں کے ہوتے ہوئے کیسے چنگلی کے ساتھ زبان سے یہ لفظ نکال گئے **إِنَّ الْمُنْكَرَ لَكُونُ** (اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے) یہی نہ خیال کیا کہ ہم خدا کے حکم سے نکلے ہیں خدا تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے ایسی قوم کے لئے یہی جواب نہ دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا **كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي** سب سے پہلے لفظ **كَلَّا** بڑھا یا جو لغت عربی میں ڈانٹنے اور دھمکانے کے لئے بولا جاتا ہے گویا کہ کھلے پرٹا پنچ مار دیا کہ ہرگز نہیں خدا میرے ساتھ ہے وہ مجھ کو راہ پر پہنچائے گا۔

دوسری جگہ یہ حالت ہے کہ ساتھ میں ایک صدیقؑ ہے جس سے کہیں بے اعتقاد

وہم بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہر بات کو سب سے پہلے مانتے والا ہے اور جان نثار ہے کہ اس کو اپنی جان کا غم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا غم تھا اس کو میری حق میں کیونکر نہ مشرک کیا جاتا اور کیونکر اس کی تسلی نہ کی جاتی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا تَخْزَنَ غَمَ ذَكَرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَكُم فَخُذُوا حِمَمَ دُنُوتِكُمْ مَعَكُمْ۔

غرض کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام اس حال کے مقتضی کے بالکل موافق تھا اگر وہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا تو یقاً عدۃ بلاغت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غالباً اِنَّ مَعِيَ رَبِّي (یقیناً میرا رب، میرے ساتھ ہے) ہی فرماتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ حال کے مقتضی کے موافق تھا اگر یہ حال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی غالباً اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے) ہی فرماتے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اپنی طرف سے تراخی ہوئی وجہ فضیلت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سے تاثر کے بعد ایک ادنیٰ طالب علم نے توڑ دیا۔ اب بھلا ان حضرات مفسرین کوئی پوچھے کہ جیسا آپ نے دونوں اقوال کو توڑ دیکھا تھا احوال کو بھی تو دیکھا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قول کس موقع پر صادر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیسے موقع پر صادر ہوا۔ اس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فکر کو خدا کے ذکر سے مقدم کیا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے ذکر کو اپنے ذکر سے مقدم کیا۔

اے صاحبو کیا اس تقریر میں موسیٰ علیہ السلام پر سخت اعتراض نہیں ہوا کہ معاذ اللہ ان کو بولنا بھی نہ آتا تھا اُن کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہ تھا کہ خدا کے ذکر سے اپنے ذکر کو مقدم کر دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ مفسر کے دل میں بھی یہ اعتراض ہوگا مگر ان کی اس تقریر سے ہر سننے والے کو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہی بدگمانی پیدا ہوگی۔ استغفر اللہ! انظم مگر میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا قول کسی طرح غیر مبلغ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں کے قول سے چونکہ بے اعتقادی اور عدم یقین، بروعدۃ خداوندی کا ظہور ہو چکا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام اس جواب میں ناراضی کے ساتھ یہ بات ظاہر فرماتے ہیں کہ

جب تمھارے اعتقاد و یقین کی یہ حالت ہے تو فقط میرے ہی ساتھ معیت حق شامل ہے تمھارے ساتھ معیت حق نہیں تو آپ کا مقصود حصر بیان فرمانا ہے اور قاعدۃ بلاغت مشہور ہے۔ تَقْدِیْمُ لِمَا حَقَّقَهُ الشَّارِحُ لِيُفِيدَ الْحَاضِرَ رَجَسٌ كَاقْتِرَاءِ مَوْحَرٍ کہلے کا اس کو مقدم کر دینا حصر کا فائدہ دیتا ہے، اس لئے آپ نے لفظ معی کو رِجْس سے مقدم فرمایا تو حصر کے لئے کسی لفظ متاخر کو مقدم کر دینا یہ تو عین بلاغت ہے اس سے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی کامل بلاغت باقی رہی یا کم ہوئی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حصر مقصود تھا اس لئے آپ نے اپنے ذکر کو مقدم نہ فرمایا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود صدیق اکبر کو بھی معیت حق میں شامل کرنا تھا کیونکہ ان سے جس جاں نثاری کا ظہور ہوا تھا اُس کی وجہ سے وہ اس قابل تھے کہ ان کو معیت حق میں شریک کیا جائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصر مقصود ہوتا تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بقاعدۃ بلاغت اپنے ذکر کو مقدم فرمائے تو یہ غیر ابلغ کیا ہوا۔ غرض معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے یہی معنی نہیں ہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی آپ کے مقابلہ میں تنقیص کی جائے۔ ایسی عظمت سے خدا تعالیٰ راضی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں ایک بار اسی قسم کا واقعہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا کہ ایک صحابی کے ساتھ کسی یہودی کی گفتگو ہوئی مسلمان صحابی نے ضمنی قسم میں یہ فرمایا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ یہودی قسم ہی کے ضمن میں کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ صحابی نے غصہ میں اگر یہودی کے ایک طمانچہ مارا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی پر غصہ ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لَا تَنْقُضُوا بَيْنَ آدَمِيَّاءَ اَنْتُمْ رَاٰنِيَا عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کے درمیان اپنی رائے سے ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو اگرچہ اس یہودی کا قول حقیقت میں غلط تھا اور صحابی حق پر تھے جو بات وہ کہہ رہے تھے غلط تھی فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں مگر اس وقت ان صحابی کے فعل سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کا شبہ ہو سکتا تھا اگرچہ ان کی نیت

یہ بھی اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ نزدیکی میں حضور علیہ السلام سے (چنانچہ انہوں نے اس بار) خطہ ہر اگرچہ اتنی نیرہ تہمتیں نہ ہو کر اس قسم کی تقریروں پر موقوف ہو گئے ہیں جن سے غرض لازم آتی ہے۔ یہ گفتگو حقیقی عظمت نہ کرنے والوں کے ایک گروہ کے باب میں اور ان حقیقی عظمت نہ کرنے والوں کا ایک گروہ اور بھی ہے یعنی آنجناب کی نئی تعلیم یافتہ جماعت وہ یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت کو جانتے ہی نہیں گویا ظاہر میں عظمت کرتے ہیں مگر اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بوجہ ملکیت اور سلطنت کے کرتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات میں سے صرف انتظام مملکت اور تمدن و سیاست کو منتخب کر لیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں گے تو ان سب کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے بیدار مغز بادشاہ اور ریاضہ مرتھے کہ آپ نے اپنی فراداد قابلیت سے عرب و عجمی جاہل قوم کو مہذب بنا دیا اور ان کے باہمی اختلافات کو رفع کر کے سب کو متحد و متفق بنا کر حکمرانی اور سلطنت کے قابل ان کو بنا دیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی کمالات وہ ہیں جو بحیثیت نبوت کے ہیں گو آپ میں اور شیون و کمالات بھی تھیں مگر وہ دوسرے کمالات اس کمال نبوت کے تابع ہیں ان میں سے ایک بلکہ و سلطان ہونا بھی ہے۔ مگر آنجناب کی نئی تعلیم یافتہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل میں صرف شان ملکیت و بادشاہت کی وجہ سے آپ کی عظمت کرتے ہیں آپ کی نبوت و رسالت کے کمالات سے بحث نہیں کرتے کہ آپ کی معرفت و علم کیساتھ آپ سے معجزات و خوارق کیسے کیسے صادر ہوئے بلکہ اکثر تو مغربی تعلیم کے اثر سے مغلوب ہو کر معجزات کا انکار ہی کرتے ہیں چنانچہ آنجناب ایک جدید سیرت بنوہ چھٹی ہے جس پر تمام نئی تعلیم یافتہ جماعت غرض ہے گویا اس کو ادل سے آخر تک دیکھنے سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے مدبر و بیدار مغز بادشاہ تھے یا ایک مصلح قوم ریاضہ مرتھے اور اس سیرت کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کی سیرت ہے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیسی اولوا العزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات رسالت کی بحث ہی نہیں۔

میں جب حلق پھوڑ گیا تو ایک صاحب میرے ملنے والے ہیں انھوں نے ایک شخص کے ہاتھ وہ سیرت میرے پاس بھیجی کہ ذرا اس کو دیکھ لو اور یہ بتلا دو کہ یہ سیرت دیکھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ میں نے یہ غدر کیا کہ بھائی میں اس وقت سفر میں ہوں اس وقت ساری کتاب کا دیکھنا دشوار ہے اور دو تین مواقع دیکھ کر میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا خوبی ہے اور کیا خرابی ہے۔ جب میں وطن پہنچوں گا وہاں بھیجی جاتا تو میں وہاں دیکھ کر اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اسی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے کہا کہ آپ کو اس ساری کتاب کے دیکھنے کی ضرورت نہیں میں ایک موقع دکھاتا ہوں بس اسی کو دیکھ لیں اس کا کافی ہے۔ چنانچہ انھوں نے ایک موقع نکال کر دکھایا اس جگہ مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے حالات کو ظاہر کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں انتظام سلطنت کی قابلیت نہ تھی۔ نوح علیہ السلام میں رحمت نہ شفقت کا مضمون نہ تھا۔ میں نے کہا تو بھائی اس کتاب کا حال تو اسی موقع سے معلوم ہو گیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کی گئی ہے آپ کے بھائیوں کو عاری عن الفضائل (فضائل سے خالی) بتلا کر۔ اسی سے قیاس کر لو کہ جب مصنف کے دل میں انبیاء علیہم السلام کی یہ وقعت ہے تو اور کیا کچھ گل کھلائے ہوں گے۔

صفحہ: قیاس کن نگلستانِ مہار مرا (میرے چمن ہی سے میری بہار کا اندازہ کر لو) میرے نزدیک وہ سیرت ہرگز قابل دیکھنے کے نہیں جس میں انبیاء علیہم السلام کی تنقیص کی گئی ہو۔

صاحبزادہ یہ کتنا بڑا غضب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں سلیقہ مطلق نہ تھا حالانکہ احادیث صحاح میں وارد ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں نزول فرمائیں گے اور اس وقت وہ بادشاہت بھی کریں گے اور انتظام سلطنت بہت خوبی کے ساتھ انجام دیں گے۔ تو جس شخص کے انتظام سلطنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدح فرماتے، اب کسی کا کیا منہ ہے جو ان پر یہ الزام لگائے کہ ان میں سلیقہ ملک داری نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں چونکہ ساری عمر بدو پارسانی کے ساتھ بسر کی تھی

اس سے یہ قیاس کر لیا گیا کہ ان کو انتظام سلطنت آیا ہی نہ تھا سو خود یہ قیاس کتنا غلط قیاس ہے۔ بھلا بادشاہت نہ کرنے سے یہ کیونکر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُن میں قابلیت ہی نہ تھی۔ قابلیت نہ ہونا تو یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ بادشاہت کرتے اور اچھے طریقے سے نہ کرتے۔ اس باب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخرِ زمان میں نازل ہوں گے اور مسلمانوں پر بادشاہت کریں گے اور نہایت عدل و خوبی کے ساتھ بادشاہت کریں گے اور ان میں ایسی قابلیت ہوگی کہ ایک بہت بڑے قانون کا انتظام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے سپرد فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو یہ کو موقوف کر دیں گے۔ جس پر بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو شریعت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبع ہو کر تشریف لائیں گے پھر وہ شریعت کے کسی حکم کو کیونکر منسوخ کریں گے مگر میری تقدیر سے جواب مل آیا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رشا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جز یہ کو موقوف کر دیں گے۔ اگرچہ صورتاً خبر ہے مگر معناً انشاء ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو امر فرمائیں گے کہ اپنے زمانہ میں آپ جز یہ کو موقوف فرمادیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا بڑا مدد تسلیم فرماتے ہیں کہ ان کے سپرد اتنا بڑا قانون فرماتے ہیں کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں دیتے بات یہ ہے کہ ان میں ملکہ سلطنت کامل ہے۔ مگر جب تک حق تعالیٰ نے اُس سے کام لیجئے تو نہیں فرمایا اس سے کام نہیں لیا اور جب اس سے کام لیجئے حکم ہو گا کام لیں گے۔

حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ ان میں ترحم کم تھا افسوس کہ یلگ قرآن کو بھی تو نہیں دیکھیے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارہ میں ارشاد خداوندی موجود ہے وَنُوحٍ اِلٰی نُوْحٍ اَنْذَرْنٰ نُوْحًا مِنْ قَوْمٍ مُّسْرِفٍ ۝۱۰۱ وَنُوحٌ مِّنْ اٰمَنٍ ۚ لَّا تَنْفَعُكَ ۝۱۰۲ کَا نُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝۱۰۳ وَاسْمِعِ الْغُلَّامَ ۝۱۰۴ بَاغِیْیٰنَا زَوْجَیْنَا وَکَا نُوْا یُحِبُّنِیْ فِی الْاٰیٰتِیْنَ ۝۱۰۵ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ۝۱۰۶ فَتَوَّٰنُوْا ۝۱۰۷ تَرْجُمَہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ بس اب آپ کی قوم میں سے بجز ان لوگوں کے جو کہ ایمان لا چکے ہیں اور کوئی بھی ایمان نہ لا رہا تو آپ اُن کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو جائے۔ معلوم ہو کہ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے

افعال سے رنج ہوتا تھا اور رنج ہونا شفقت کی دلیل ہے شفقت نہ ہوتی تو ان کے افعال کی کچھ بھی پروا نہ ہوتی یہی سمجھئے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے مگر نہیں ان کو بوجہ شفقت کے رنج ہوتا تھا ہاں جب تو حق تعالیٰ نے منع فرمادیا کہ بس اب مت رنج کرو تو پھر رنج نہیں کیا اور ان کی طرف سے دل کو خالی کر لیا اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تم ایک کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے بناؤ اور ان ظالموں کی بابت اب کوئی بات ہم سے نہ کیجیو یہ بالیقین غرق ہوں گے۔

بھلا جب حق تعالیٰ نے صاف صاف منع فرمادیا کہ اب ان لوگوں کی بابت مجھ سے بات نہ کیجیو تو حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیسے ظاہر کر سکتے تھے۔ مگر انہوں نے پھر بھی جہاں ذرا سی گنجائش پائی شفقت کو باتھ سے نہیں دیا۔ حق تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہارے اہل کو غرق نہ کریں گے جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوئے دگا تو حق تعالیٰ سے اس کی سفارش کی وَكَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَرَأَىٰ وَعَدَلْتُ الْحَقَّ وَأَنْتَ أَخْلُقُ الْخَاطِئِينَ ۝ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے یعنی آپ۔ وعدہ فرما چکے ہیں کہ تمہارے اہل کو ہم غرق نہ کریں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا اس کے اعمال بُرے تھے اور تمہارے اہل سے مراد وہ لوگ تھے جو کہ آپ کے خاندان کے ہوں اور متبع بھی ہوں تو دیکھئے شفقت نہ ہوتی تو بیٹے کے واسطے عرض نہ کرتے۔ شائد آپ یہ کہیں کہ اپنے بیٹے کے لئے دعا کرنا اور سفارش کرنا یہ تو دلیل شفقت نہیں ہو سکتی کیونکہ اپنے بیٹے سے تو باپ کو شفقت ہوا ہی کرتی ہے جواب یہ ہے کہ اول تو نوح علیہ السلام پیغمبر تھے اور انبیاء علیہم السلام مثل اپنی اولاد کے دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ مگر چونکہ دوسروں کی سفارش کے لئے کوئی گنجائش نہ رہی تھی اس لئے نہ کر سکے۔ اور بیٹے کے بارہ میں چونکہ عرض معروض کی گنجائش تھی بوجہ وعدہ سابق کے اس لئے ذرا سی گنجائش پر بھی نہ چوکے اور فوراً عرض کر ہی دیا اس

مہم یہی سمجھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسروں پر بھی شفقت تھی مگر پوجہ و خاشاں باقی رہنے کے ان کے لئے عفو کی دعا نہ کر سکے۔

دوسرے یہ کہ یہ تو مسلم کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت و شفقت ہو اگر کرتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب بیٹا انتہا درجہ کا سرکش و نافرمان ہو تو وہ شفقت جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ امتحان کے طور پر ان والدین کا حال دیکھ لیا جائے جن کی اولاد نڈیا ہے کہ وہ کس قدر اپنی اولاد سے سزا رہتے ہیں۔ خصوصاً مذہبی مخالفت یہ تو ایسی مخالفت ہے کہ اس کے بعد تو شفقت رہا ہی نہیں کرتی خصوصاً انبیاء علیہم السلام کہ ان کی محبت و بغض تو سب فی الشر ہوتا ہے۔ خیر! ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کو مخالفت۔ ابراہیم اور بتوں کی برائی کرتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آکر کہتے ہیں قَالَ اَرَاغِبْ اَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا اِبْرٰهِيْمَ لَنْ نَقْبَلَ ذَنْبَكَ اَنْتَ جَمِلْتَ ذَا اَهْلُكُمْ فَاَنْتَ مَبْلُغٌ اِلٰى اَعْيُنِنَا لَنْ نَدْنٰكَ لَكَ شَرٌّ لَّوْ كُنْتَ تَعْلَمُ اس سے بے رُخ ہو اگر تم اس سے رُخی سے باز نہ آؤ گے تو میں تم کو پتھر مارا کر قتل کر دوں گا۔ اور میرے پاس سے مدتہ العمر کے لئے دور ہو جاؤ۔ تو انبیاء کا تو مخالفت فی الدین کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا اُن کا نہایت نافرمان اور سرکش بیٹا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دین میں مخالفت تھا۔ اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام کی یہ شفقت کہ جب طوفان آیا تو اُس نافرمان سے آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ تو بھی بشتو میں سوار ہو جا اور کافر وار کے ساتھ مت رہ، نہیں تو غرق ہو جائے گا۔ اس نے اس بات کو بھی منظور کیا۔ یہاں تک کہ اس کو بھی موج طوفان نے غرق کر دیا۔ اس قدر سرکشی کے بعد بھی جب وہ غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام پھر بھی حق تعالیٰ شاء سے اس کی بابت عرض معروض کرتے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرتے کہ کجبت اپنے ہاتھوں تباہ ہوا۔ میں کیا کروں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام میں شفقت بہت ہی زیادہ تھی ورنہ اس قدر سرکشی کے بعد کیسا ہی باپ ہو اس کو بھی شفقت نہیں دیا کرتی اس سے ثابت ہوا کہ اُن کی صفت شفقت و مرحمت میں ذرا کمی نہ تھی پس پھر جو قوم

کے لئے بددعا کی معلوم ہوا کہ بامحق تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے جو بددعا اپنی قوم کے حق میں کی تھی اگر وہ دعا بے رحمی کی تھی تو حق تعالیٰ شاید اس کو ہرگز قبول نہ فرمائے، مگر جب حق تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ بے رحمتی کی بددعا تھی اگر اس بددعا کی وجہ سے نوح علیہ السلام بے رحم ہوئے تو پھر حق تعالیٰ کو بھی بے رحم کہو کہ انھوں نے ایسی بے رحمی کی بددعا کو قبول فرمایا۔ اور ایک نوح علیہ السلام ہی کی دعا کو نہیں۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کو بھی اسی طرح قبول فرمایا تھا۔ رَبَّنَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا أُمُورُ الْيَهُودَ أَشَدُّ ذُنُوبًا عَلَيْنَا فَكُنْ بِهَؤُلَاءِ قَوْمًا مُؤْمِنًا حَقَّ عَلَيْنَا وَالْعَذَابُ الْآلِئِينَ (ہمارے پروردگار ان کے اموال کو ہلاک کر اور ان کے دلوں پر سختی کر پس وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں) تو اے غیظمندانو! یہ الزام تم نوح علیہ السلام کو کیا دیتے ہو کہ وہ بے رحم تھے صاف یوں ہی کہہ دو تاکہ خدا تعالیٰ بھی معاذ اللہ بے رحم ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کے دربار میں ممکن ہے کہ چاہے جہاں در خواستیں منظور ہو جائیں کہ جس کا نہ کوئی مضابطہ ہے نہ کوئی قانون اگر یہ ہے تو حق تعالیٰ کا دربار کیسا ہوا خا باں اودھ کی کچھری ہوئی کہ جو کس نے کہہ دیا پس ہو گیا چاہے حق ہو چاہے ناحق تو کیا معاذ اللہ خدا کے دربار میں انھیں کھانا ہے کچھ قاعدہ ہی مقرر نہیں کہ کس دعا کو قبول کرنا چاہیے کس دعا کو قبول نہ کرنا چاہیے پس جس کی دعا چاہی منظور کر لی خواہ وہ کیسی ہی بے رحمی کی دعا ہو اور جس کی چاہے نہ کر دی خواہ وہ اچھی ہی ہو کیا نعوذ باللہ خدا کا دربار اس آخری مجسٹریٹ کے دربار جیسا ہوگا جس کو بوجہ ریاست کے آخری مجسٹریٹ بنا دیا گیا تھا مگر لیاقت خاک نہ تھی جب آپ کے پاس مقدمات آئے شروع ہوئے تو بڑی فکر ہوئی کہ کیا کروں مقدمات کس طرح فیصلہ کروں تو آپ ایک دوسرے آخری مجسٹریٹ کی عدالت میں گئے کہ دیکھوں وہ کس طرح مقدمات فیصلہ کرتا ہے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک مقدمہ کی مثل آئی اس کے بارہ میں انھوں نے پڑھ کر کہا کہ منظور پھر ایک دوسری مثل آئی اس کو دیکھ کر انھوں نے کہا کہ نا منظور۔ یہ انارڈی مجسٹریٹ بہت خوش ہوئے کہ بس ہم کو فیصلہ کرنا آگیا۔

اب آپ عدالت کرنے بیٹھے مقدمات کی سلیس پیش ہوئیں پس جو اول ہاتھ میں آگئی اسے کہہ دیا منجور جو اس کے بعد ہاتھ میں آگئی وہ نامنجز و نامنظور پس اب کیا تھا دومنٹ میں مقدمات ملے ہونے لگے منجور نامنجز و نامنظور میں قصہ پاک ہوا۔ مسئلہ کا بڑھتا رہا مستند یہ خبر کہ یہ قابل منظوری کے ہے یا نہیں۔ بس طاق سلسلہ میں آجاتا چاہئے وہ منظور ہوگئی کوئی جو جنتِ عدد کے سلسلہ میں پڑگئی وہ نامنظور ہوگئی۔ تو کیا سعادۃ اللہ خدا کے دربار کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ وہاں بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ درخواست قابل منظوری کے ہے یا نہیں فقط منظور و نامنظور سے فیصلہ کیا جاتا ہے استغفر اللہ العظیم خدا کی کیا عظمت ہے اور اگر یہ احتمال نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بددعا بے رحمی کی وجہ سے ہرگز نہ تھی ورنہ حق تعالیٰ شاذ اس کو ہرگز قبول نہ فرماتے کیا حق تعالیٰ کے ذمہ رسول کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ شاذ نے انبیاء علیہم السلام کی دعا کو قبول نہیں فرمایا تو اگر نوح علیہ السلام کی بددعا قابل قبول نہ ہوتی تو حق تعالیٰ اس کو بھی رد فرما دیتے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اسی قابل تھی کہ ان کو بالکل تباہ کر دیا جائے وہ ہرگز قابل رحم نہ تھی یہاں تک کہ تنگ آکر نوح علیہ السلام نے ان پر بددعا کی۔ ساڑھے نو سو برس تک تو ان کو سمجھا یا نصیحت کی مگر وہ ہمیشہ ان پر سختیاں ہی کرتے رہے یہاں تک کہ اکثر وعظ و نصیحت کے وقت ان کو اس قدر تکلیف پہونچاتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے جب نو سو برس تک ان کی یہی حالت رہی تب ان کے حق میں بددعا کی اس قدر ایذا شاید ہی کسی نبی کو اپنی قوم سے پہونچی ہو پھر حق تعالیٰ شاذ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ اب یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، ان کے بارے میں ہم سے بات نہ کیجئے نہ ان کے افعال سے رنج کیجئے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ رحم کے قابل ہی نہ تھے مگر ایک نئے مجتہد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام میں رحم زیادہ نہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل بیان ہو رہے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی امانت کی جارہی ہے اور پھر آپ کی بھی اگر تعظیم کی تو ہمیشہ بادشاہ ہولے کے۔

عرض اس اس طرح لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہی کر رہے ہیں کہ کوئی صرف اطاعت کو ضروری سمجھتا ہے محبت و عظمت سے ان کو تعلق نہیں کوئی محبت کا دم بھرتا ہے اطاعت و عظمت سے اس کو واسطہ نہیں کوئی آپ کی عظمت کرتا ہے تو اس طرح کہ محض بادشاہت کی حیثیت سے اور یا اس طرح کہ جس سے دیگر امتیاز کی توہین ہو جاتی ہو بلکہ بعض مرتبہ حق تعالیٰ شاذ کی بے ادبی ہو جاتی ہے اس لئے اس کی تلافی کی ضرورت ہے اور تلافی ہوتی ہے کوتاہیوں کا سبب دریافت ہونے سے اور سبب ان سب کوتاہیوں کا یہ ہے کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض منابط کا تعلق ہے۔ کوئی خصوصیت کا تعلق نہیں حالانکہ قصوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق بھی ہونا چاہیے اور خاص تعلق پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کئے جائیں۔

دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انعامات و احسانات بیان کئے جائیں جو ہمارے حال پر آپ نے فرمائے ہیں تو یہ دو امر ضروری ہوئے پھر ان میں بھی باہم ایک تفاوت ہے وہ یہ کہ فضائل و کمالات سن کر خاص تعلق بہت کم لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ اَزْ فَسَانٍ عَنِ الْإِحْسَانِ۔ انسان احسان کا غلام ہے جب کسی کے احسانات اپنے اوپر بہت دیکھتے ہیں اکثر خاص تعلق اُس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ جو خاص اہل معرفت ہیں اُن کا تو مذاق یہ ہے کہ اگر خدا انخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی بھی نفع نہ پہنچے جب بھی وہ جان و مال سے آپ پر خدا ہیں جیسا عارف شیرازی محب النفس کا مذاق بقا، محبت کے باب میں فرماتے ہیں ۷

ہر چند آلودم از دے نبودم

مَنْ جَزَّ بِ الْمُجْرَمِ حَلَّتْ بِوَالِدِہِ

(میں نے ہر چند آلودا یا مجرم کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا جو شخص مجرم کا رکا بجز کرتا

ہے اس کو ندامت انسانی پڑتی ہے)

تو محب اللہ کا تو کیا پوچھتا اُن کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ان کو دوحی قطعی سے بھی معلوم ہو جائے کہ ہماری قسمت میں ابدال آیا و کے لئے جہنم میں رہنا مقدر ہے تب بھی ان کی محبت میں ذرا کمی نہ ہوگی نفع نہ ہونے کی صورت میں جمیع عاشقین یہی کرتے ہیں کہ محبوب کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم کرتے ہیں اور اپنی محرومی پر بھی دل خوش رہتے ہیں۔

میل من سوئے وصال میل و سوئے فراق

ترک کام محمود گر ختم تا برآید کام دوست

دیر میلان وصال کی طرف ہے اور محبوب کا خیال فراق کی طرف میں نے اپنی مراد کو ترک

کر دیا تاکہ محبوب کی مراد پوری ہو جائے

مگر یہ خاص ہی عاشقین کا مذاق ہے سب کا یہ مذاق نہیں ہوتا۔ اسی لئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں عاشق ذاتی یا صفاتی نہیں کیونکہ عاشق کی تین قسمیں ہیں ایک عاشق ذاتی، ایک عاشق صفاتی، ایک عاشق احسانی۔

عاشق ذاتی تو محض محبوب کی ذات ہی کو محبت کے قابل سمجھتا ہے چاہے اس میں کوئی بھی کمال نہ ہو۔ اور عاشق صفاتی محبوب سے بوجہ اس کے کمالات کے محبت کرتا ہے۔ اور عاشق احسانی وہ ہے جو بوجہ محبوب کے احسانات کے اُس سے محبت کرتا ہے (تو فرمایا کہ بھائی ہم لوگ عاشق احسانی ہیں جب تک راحت سے گذرتی رہے تو محبت قائم رہتی ہے اور اگر ذرا دھڑکے عطا میں کمی ہو جائے تو ہماری محبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترک لذات امر نہ فرماتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ خوب کھاؤ پیو اور کام بھی خوب کرو۔ اس کا راز یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگوں میں قوت تھی اس لئے راحت و تکلیف دونوں حالات میں ان کو حق تعالیٰ سے تعلق یکساں رہتا تھا اور اب ضعف ہے اگر مزید نغمتیں ملتی رہیں تب تو حق تعالیٰ سے محبت بڑھتی جاتی ہے اور نہیں تو مشقت و تکلیف میں وہ حالت نہیں رہتی اور فرمایا کہ یہی راز ہے کہ شریعت نے حج کے واسطے زاد و راحہ کی شرط لگائی کیونکہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں جب راحت کے ساتھ حج کریں گے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی اور اگر زاد و راحہ

نہ ہوا اور سفر میں کلفت و درپیش ہوئی تو بجائے محبت کے اور دل میں دکاوٹ پیدا ہوگی مگر یہ زاد و راحلہ کی قید اُن ہی ضعفاء کے لئے ہے جو کہ عاشق احسانی ہیں ورنہ اقویاء کی بابت تو خود نص میں ذکر ہے وَأَذِنَ لِي الْكَافِرُ بِالْحَيِّ يَا نُؤُفَ وَيَا لَذَّ عَلَى كُلِّ ضَالٍّ بِرِيَاءٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عَصِيْبٍ ۝ حق تعالیٰ شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو لوگ آپ کے پاس پیدل اور دہلی باز مینوں پر سوار ہو کر آویں گے معلوم ہوا کہ بعض لوگ پیدل بھی آویں گے جن کے پاس زاد و راحلہ نہ ہوگا اور ان کو پیدل جانے میں گناہ بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ حق تعالیٰ اس مقام پر اُن آنے والوں کی مدح فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ پیدل آنے والے بھی حق تعالیٰ کے یہاں ممدوح ہوں گے تو یہ لوگ ضعفاء نہیں ہیں یہ لوگ اقویاء ہیں جن کے واسطے زاد و راحلہ کی کوئی قید نہیں اُن کو اس سفر کی کسی کلفت سے پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک ایسے ہی عاشق کا قصہ یاد آ گیا کہ وہ حج کے لئے چلے مگر بالکل آزاد حسنے کہ وضع داری رسمی سے بھی آزاد کہیں سگائے کبھی دن بجائے لوگ اُن کو مغرہ سمجھتے تھے کسی کو بھی نہ معلوم تھا کہ یہ کوئی عاشق ہے جب گمراہ پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کرنے چلے تو دروازہ کے باہر ہی سے خانہ کو نظر آیا مطوف نے کہا کہ یہ کعبہ ہے پس مقرر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر جاری ہو گیا ہے

چو رسی بکوئے دلبر سپار جان مضطر

کہ مباد بار دیگر فرسی بدریں تمنا

(در محبوب پر جب پہنچ جاؤ تو اپنی جان کو اس پر فدا کرو و شاید بھر تھمائے

دلی پورا کرنے کا موقع نہ ملے)

اور نورانیہ ہوٹن ہو کر گرے اور جاں بحق ہو گئے تو بھلا جو ایسے عاشق ہوں کہ وصال کی تاب بھی نہ لائیں سفر کی مشقت سے ان کی محبت میں کمی ہو سکتی ہے ان کی تو اگر بوٹی بوٹی بھی کر دی جاوے تب بھی محبت میں زیادتی ہی ہوتی ہے مگر ہم لوگ زیادہ تر جو تک عاشق ہوتے ہیں اس لئے شریعت نے زاد و راحلہ کی شرط بھیج کو واجب کیا ہے۔ گو بعض وقت

معنی ہیں کہ شرک ایک نعمت کا رحمت مجسم کی صفت رحمت کے ذکر کے ذریعہ ہے پس، لفظ رحمت اول سے مراد معنی لغوی اور دوسری سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ کا ایک نام مقدس رحمت بھی ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت خود ارشاد فرمایا ہے اَنَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّحْمَتِهِ کہ میں ایک رحمت ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو رحمت فرمایا۔ دوسرے قرآن شریف میں حق تعالیٰ شائد کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ غرض حدیث و قرآن دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک شبہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ترجمہ نے تمام جہان والوں پر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالم کے لئے رحمت ہونا معلوم ہوتا ہے اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ اور مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں رحمت عام ہے رحمت عامہ کفار کو بھی شامل ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رحمت ایک تو یہ ہے کہ تمام عالم کا وجود آپ کی برکت سے ہوا کہ آپ کے نور کی شعاعوں کی برکت سے تمام عالم کا مادہ بنا۔ دوسری رحمت عام یہ ہے کہ یوم شاق میں تمام جہان کو توحید کی تعلیم فرمائی۔ اہل میر نے بیان کیا ہے کہ جس وقت حق تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پشت آدم علیہ السلام سے ظاہر فرما کر ان سے ارشاد فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) تو سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف نکلنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بَلٰی ہاں (بیشک ہمارے رب ہیں) فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب نے بَلٰی کہا۔ تیسرے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے آپ ہی برکت سے نجات

مِنْ قَبْلِهَا جَنَّاتٍ فِي الْغُلَّالِ وَفِي
 لُحَاهِبَاطِ الْجَنَّةِ لَا يَشْمَرُ
 بَلْ تُظَلَّفُ تَرْكِبُ السَّيْلِ وَكَانَ
 تَنْقُلُ مِنْ مَّالِإِلَى مَرَا حِمٍ
 وَزِدَتْ نَارًا لَخْلِيلٍ مُكْتَنَّمَا
 حَتَّى آخَتَوِي بَيْنَهُمَا الْمُهَيَّمُ مِنْ
 وَأَشْرَكَ لِمَا وَلَدَتْ أَشْرَكَ
 فَتَحْنُ فِي ذَلِكَ الْعَتِيَاءِ وَفِي الشُّؤْرِ سُبُلَ الرِّيحِ وَتَحْتَرِقُ

ترجمہ: زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سایہ میں خوش حالی (اور راحت) میں
 تھے اور نیزا (اُس) و ولایت گماہ میں تھے جہاں (جنت کے درختوں کے) پتے اوپر تلے
 جوڑے جاتے تھے (یعنی آپ صلب آدم علیہ السلام میں تھے سو زمین میں آنے سے
 پہلے جب آدم علیہ السلام جنت کے سایوں میں تھے آپ بھی تھے اور پتوں کا جوڑنا
 اشارہ ہے اس قصہ کی طرف کہ جب آدم علیہ السلام نے اس منع کئے ہوئے درخت
 سے کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے ملا کر بدن ڈھانکتے تھے
 یعنی اس وقت بھی آپ اُن کی پشت میں تھے (اور آپ ہی کی برکت سے آدم علیہ السلام
 کی یہ خطا معاف ہوگئی اور حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی) اس کے بعد آپ نے
 بلاہ (زمین) کی طرف نزول فرمایا اُس وقت آپ نہ بشر تھے نہ مضغ نہ علقہ (کوئی مکہ جاتیں
 پیدا نش کے بہت قریب ہوا کرتی ہیں اور اس وقت آپ کی پیدائش قریب کہاں تھی اور یہ
 زمین کی طرف نزول فرماتا ہوا سبط آدم علیہ السلام کے ہوا کہ جب وہ زمین پر گئے تو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ زمین پر نزول فرمایا مگر اس وقت آپ نہ بشر تھے
 اور نہ مضغ نہ علقہ، بلکہ (پشت آبار میں محض ایک مادہ مانعہ بصورت نطفہ تھے اس پر
 یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس طرح بصورت نطفہ تو تمام انبیاء بلکہ تمام عالم آدم علیہ السلام
 کی پشت میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی قصیدت ثابت ہوئی جواب

یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دوسروں کے وجود سے ممتاز تھا کہ دوسرے تو محض بصورت لطف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پشت میں بصورت لطف تشریف فرما ہوتے تھے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بھی کچھ تعلق ہوتا تھا کہ اس تعلق روحی کی برکتیں آپ کے اُن ابداد میں ظاہر ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عباسؓ نے اگلے شعر میں ابراہیم علیہ السلام کے سوزش تار سے بچ جانے کی نسبت یہ بات فرمائی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت میں تھے وہ کیونکر جل سکتے تھے تو یہ برکتیں اُس تعلق روح ہی کی وجہ سے تو ظاہر ہوئیں، کبھی وہ مادہ کشتی نوح میں سوار تھا اور حالت یہ تھی کہ نسبت اور اس کے سامنے والوں کے لبوں تک طوفان غرق پہنچ رہا تھا مطلب یہ کہ بواسطہ نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب کشتی تھا مولانا جامیؒ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے

۵ زحودش گر نگشتے راہ مفتوح

بجودی کے رسیدے کشتی نوح

یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے راہ کشادہ ہوتا تو سلامتی کے ساتھ کوہِ جودی پر نوح علیہ السلام کی کشتی کس طرح پہنچتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے وہ کشتی پار ہو گئی اور وہ مادہ (اسی طرح واسطہ در واسطہ ایک صلب سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا تھا دوسرا طبقہ شروع ہو جاتا تھا یہاں تک اسی سلسلہ میں آپ نے تارخیل علیہ السلام میں درود فرمایا چونکہ آپ اُن کی پشت میں خفتی تھے تو وہ کیسے جل سکتے تھے دیکھو اگر اسی طرح آپ منتقل ہو گئے رہے یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ (آپ کی فضیلت پر) شاہِ بدخا ہرے اولادِ خدیت میں سے ایک پلعد چوٹی پر جاگزیں ہوا جس کے تحت کے اور چلتے رہتے دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے، تھے (خدند لقب ہے آپ کے جو بعد مدد کر بن الیاس کی دکان اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے سو ہمیں ضیاء اور نور میں ہدایت کے رستوں کو قطع کر رہے ہیں) چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعار پر سکوت فرمایا اس لئے حدیثِ تقریری سے ان مضامین کا صحیح اور رحمت ہونا ثابت

ہو گیا، انہیں تَرْجَمَہ سے بعض حد تک وِیَاقَہ دُومًا بِاللَّحْمِ صَارَ وَالْإِبْطَارُ ح ۱۲ پورا ہو گیا اس کا ترجمہ مع بعض حد تک کو لے اور زیادہ کر کے ساتھ ایضاً اور اختصار کا قصہ کر کے۔

ایک رحمۃ عامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس امت کے اوپر سے وہ سخت سخت عذاب نازل گئے جو پہلی امتوں پر گئے تھے کہ بعض قومیں سورہہ رینا دی گئیں کسی کا تختہ اُلٹ گیا کسی پر آسمان سے ہتھکڑی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو برکت ہے کہ اس امت کے کفار پر ایسے عذاب نہیں آتے۔ اور اس رحمت کو عام اس لئے کہا گیا کہ کفار کو بھی شامل ہے جو کہ امت اجابت میں داخل ہیں ایک رحمت عامہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک نیک کام کرے اس کا ثواب کم از کم دس گنا ضرور ملے گا۔ اور اگر زیادہ غلو میں ہو تو سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اس کا عام ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حدیث اَسْأَلْتُ اَسْتَعْلَفُ مِنْ خَلْقٍ (اسلام لیا تو اپنی گزشتہ نیکیوں کے ساتھ) سے ثابت ہے کہ کافر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی گزشتہ نیکیاں بھی اس کو ملتی ہیں تو ان نیکیوں میں یہ مضاعف ہو گا تو اس طرح رحمت بھی کفار کو شامل ہوئی ایک عام رحمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس امت کے اوپر وہ سخت سخت عذاب نازل نہیں فرمائے جو پہلی امتوں پر تھے مثلاً بعض معاصی سے توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ مجرم اپنی جان دینے کے بدون توبہ قبول نہیں ہوتی ناپاک کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا کاٹ دینے کا حکم تھا۔ اس شریعت میں نہ احکام نہ بہت سخت ہیں کہ عمل دشوار ہو نہ ایسے آسان کہ کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔

اب یہاں یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حق میں رحمت عامہ ہونا ثابت ہو گیا مگر آخرت میں کفار کے لئے آپ کی رحمت کیا ہوگی کیونکہ کفار تو ابد الابد کے لئے جہنم میں رہیں گے ان کے حق میں آپ کی رحمت کا ظہور کس طرح ہوگا اسی طرح جن مومنین کی بعد سزا کے مغفرت ہوگی ان کے حق میں آپ کی رحمت کیا ظاہر ہوئی۔

اس کے جواب کئے لئے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے اس کے سمجھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور کفار کے حق میں آخرت میں بھی ہوگا وہ مقدمہ یہ ہے کہ جہلا اگر کوئی شخص بڑا سخت جرم کرے جرم کی سزائیں وہ بیس سال کی سزائے قید کا مستحق ہو تو اگر حاکم اس میں سے دس سال کم کر دے تو یہ رحمت ہوگی یا نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص بہت سخت سزا کا مستحق ہو اور اس میں سے کچھ تخفیف کر دی جائے تو یہ بھی رحمت ہوگی یا نہیں ظاہر ہے کہ دونوں صورتیں رحمت میں داخل ہیں۔

اب سمجھئے کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن گنہگار مسلمانوں کے لئے جو کہ جہنم میں جائیں گے سفارش فرمائیں گے اگر یہ شفاعت نہ ہوتی تو ان کی میعادِ ابدیاد ہوتی تو میعاد کی کمی یہ رحمت ہوتی کوئی ہزار برس کے عذاب کا مستحق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس میں کمی کر دی جائے مثلاً پانچ سو برس کے بعد وہ جہنم سے نکال دیا جائے تو رحمت ہونا اس کا ظاہر ہے اور کفار کے حق میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میعاد میں کمی کر دی جائے عذاب تو ان کو ابدالہا دیکھنا ہوگا مگر بقول شیخ عبدالحق محدثؒ جو عنقریب آتا ہے عذاب میں تخفیف کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حق میں بھی شفاعت فرمائیں گے چنانچہ بعض کفار کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تخفیف عذاب کا ذکر تو صحاح میں بھی آتا ہے کہ ایک گناہی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کو کچھ آپ کی خدمت سے نفع بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابوطالب مر رہا ہوتا۔ ابوطالب نے عرض کیا کہ میں نے ہوا کہ ان کو صرف دو جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی جس سے ان کا بھیجا مثل ہانڈی کے پکے کھا اور اس پر بھی وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں۔ ابولہب کے بارہ میں حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی خوشی میں بشارت لانے والی باندی کو آزاد کر دیا تھا ہر پیر کے دن ذرا سا ٹھنڈا پانی پیئے کہ

مل جاتا ہے باقی عام کفار کے حق میں تخفیف کی شفاعت سمجھے کسی حدیث سے تو نہیں معلوم ہوئی مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب اشعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دس طرح کی ہوگی اُن میں ایک شفاعت یہ بھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام کفار کے لئے شفاعت فرمائیں گے کہ یہ لوگ جس سخت عذاب کے مستحق ہیں اس میں کچھ کمی کر دی جائے۔ چنانچہ آپ کی برکت سے اُن کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی گو کم ہو لے کے بعد بھی وہ اس قدر سخت ہو گا کہ وہ اس کو بھی بہت سمجھیں گے خدا محفوظ رکھے وہاں کا تو ذرا سا عذاب بھی ایسا ہو گا کہ ہر شخص بھی سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں۔

چنانچہ ابوطالب کو حالانکہ بہت ہی کم عذاب ہو گا مگر وہ بھی سمجھیں گے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو بھی عذاب نہیں تو گو کفار کو اس کی کا احساس نہ ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو رحمت ہونے میں شک نہیں رہا۔ آپ کی رحمت تو ان کے ساتھ بھی پائی گئی اور چونکہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ بیٹے محدث ہیں اس لئے انہوں نے جو یہ دس نہیں شفاعت کی لکھی ہیں کسی حدیث ہی سے معلوم کر کے لکھی ہوں گی گو ہم کو وہ حدیث نہیں ملی مگر چونکہ شیخ کی نظر حدیث میں بہت وسیع ہے اس لئے اُن کا یہ قول تا بن سلیم ہے اور ایک ضروری بات استطراداً یاد آگئی کہ جیسا کفار کو عذاب کی کمی کا احساس نہ ہو گا اسی طرح جنتیوں کو اپنے درجہ کی کمی کا احساس نہ ہو گا حالانکہ وہاں مدارج بہت مختلف ہوں گے کوئی اعلیٰ کوئی ادنیٰ مگر ہر شخص یہی سمجھے گا کہ میرے پاس جس قدر نعمتیں ہیں اتنی کسی کے پاس نہیں ہیں اور شیخ کے اس قول پر یہ اشکال نہ کیا جاوے کہ یس کے خلاف ہے قرآن میں تو کفار کے بارہ میں ارشاد ہے لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْفَكُونَ ۝ (نہ ہلکا کیا جاوے گا ان سے عذاب اور وہ نہ ڈھیل دئے جائیں گے) کہ کفار سے عذاب کم نہ کیا جائے گا۔ اور شیخ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حق میں بھی تخفیف عذاب کی شفاعت

فرمایا میں گئے دونوں میں تعارض ہو گیا بات یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر عذاب آخر میں ان کے لئے طے ہو جائے گا پھر اُس سے کمی نہ کی جائے گی اور یہ اس لئے ارشاد فرمایا گیا تاکہ کوئی آخرت کے عذاب کو دنیا کے عذاب پر قیاس نہ کرے کہ جس طرح دنیا کی آگ کا فتادہ ہے کہ پہلے پھل بہت تیزی کے ساتھ بھڑکتی ہے پھر کم ہوتے ہوئے ٹھنڈی ہو جاتی ہے ایسی ہی جہنم کی آگ بھی ہوگی کہ رفتہ رفتہ ہزار ہزار سال کے بعد اس کی تیزی کم ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کی آگ ایسی نہیں جیسی اول دن تیز ہوگی ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جس عذاب کے وہ فتانوتا مستحق ہوں گے اس میں کمی کی شفاعت سے بھی کمی نہ ہوگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس قدر عذاب ان کے لئے طے ہو کر قرار پا جائے گا وہ ہمیشہ ایک حال پر رہے گا۔ زمانہ دراز گزر جانے سے اس میں کمی واقع نہ ہوگی واللہ اعلم تو نفی اس تخفیف کی ہے اور اگر کوئی اس تخفیف کی نفی پر یہ مضبہ کہے کہ زمانہ دراز گزر جانے کے بعد اگرچہ عذاب کم نہ ہوگا مگر ان کا بدن تو سن ہو جائیگا تو ان کو عذاب محسوس نہ ہونا چاہیئے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ بدن جب ایک کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا احساس نہیں ہوتا جیسا کہ آجکل بعض جنٹلمین انگریزوں کی تقلید سے سخت سردی میں بھی ننگے سر رہتے ہیں مجھے بڑی حیرت تھی کہ یہ لوگ ننگے سر کس طرح رہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں معلوم ہوتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلے پہل تو تکلیف ہوتی ہے پھر بدن سن ہو جاتا ہے سردی کا احساس ہی نہیں ہوتا تب سمجھ میں آیا کہ واقعی یہی ہوگا۔

اس انگریزی تقلید پر بطور جلد معترضہ کے ایک مضمون ذہن میں آگیا کہ گو یہ لوگ قصد کرتے ہیں تقلید کا مگر تقلید بھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگوں کے فعل کی وجہ الگ الگ ہیں چنانچہ انگریز لوگ ننگے سر رہنے کو شوق یا اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ سخت سرد ملک کے رہنے والے ہیں ان کو ہندوستان کی سردی زیادہ نہیں سستاقی علاوہ ازیں وہ لوگ غذائیں بہت گرم کھاتے رہتے ہیں اس لئے

وہ اگر ننگے سر رہیں تو کچھ عجیب نہیں۔ مگر جو لوگ جلد وستان کے رہنے والے ہیں ان کے لئے تو یہاں کی سردی بھی بہت کچھ ہے وہ خواہ مخواہ ان کی نقل کرتے ہیں۔

ایک شخص بیان کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ریل میں ایک جنٹلمین سوار تھے جو بوجہ کم وسعتی کے گبرون کا کوٹ پتلون پہلے ہوئے اور ساتھ میں نہ رضانہ چادر اور سردی کا سخت موسم ایک اسٹیشن پر کسی انگر ہزنے برف منکا کر پیا جنٹلمین صفا کو بھی تقلید سوچھی آپ نے بھی برف والے سے برف خرید کر پیا۔ انگر یز لوگ تو چونکہ گرم غذاؤں کے عادی ہیں ان کو تو سردی کے موسم میں برف پینے سے تکلیف نہیں ہوتی اور وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں مگر جنٹلمین صاحب کی تو برف پی کر یہ حالت ہوئی کہ سر سے پیر تک لگے تھر تھر کا پینے وہ شخص بیان کرتے تھے کہ جب وہ بہت ہی کانپتے لگے تو میں نے اپنی رضانہ اُن کو اڑھائی جب ذرا ان کی کانپنی بند ہوئی اس وقت ان کو معلوم ہوا ہو گا کہ رضانہ کیبل وغیرہ ساتھ لینے میں یہ راحت ہے۔

اسی طرح گرمی کے زمانہ میں یہ لوگ لوٹ وغیرہ تک ساتھ رکھنے کو بد تہذیبی سمجھتے ہیں ایک بزرگ جو کہ کالج بھاؤ پور میں پروفیسر ہیں بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ گرمی کے زمانہ میں میرا بھاؤ پور سے سفر ہوا، میرے ساتھ ٹھنڈے پانی کی صراحی و بچڑ بھی تھی کیونکہ سفر لپا تھا راستہ میں پانی کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا اسی گاڑی میں ایک جنٹلمین بھی سوار تھے صراحی وغیرہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا بھنگیوں کا سا برتن لیا ہے، میں نے کچھ جواب نہ دیا اور ایک تختہ پر لیٹ رہا وہ صاحب بھی ایک اوپر کے تختہ پر لیٹ گئے اب ان کو پیاس لگی اور شدت کی لگی، تھوڑی دیر صبر کیا آخر بے تاب ہو کر صراحی کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جب دیکھا کہ ان کا پیاس سے برا حال ہے اور صراحی بران کی نیت ہے مگر عار کے مارے مانگتے نہیں تو میں قصداً لیٹ گیا اھا نکمیں بند کر لیں تاکہ وہ گھبیں کہ یہ سو گیا ہے اور پانی پی لیں۔ چنانچہ جب ان کا خیال یہ ہوا کہ میں سو گیا ہوں تو وہ صاحب تختہ پر سے اُتر دیے دے پائوں صراحی کے پاس آئے مگر بار بار مجھے دیکھتے بھی جاتے تھے کہ یہ کہیں جاگ نہ گیا ہو آخر کو صراحی منہ سے

لگائی جب خوب پانی پی چکے اور اسٹھنے لگے میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کیوں صاحب آپ نے جھنگیوں کے برتن میں سے کیوں پانی پیا اس سے اب نہ پوچھئے کہ ان کا مارے ندامت کے کیا حال ہوا سبوں پانی ان کے اوپر پڑ گیا پھر میں نے خوب ہی ان کی خبر لی پھر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمدردی سرکاج بھادپور میں تو بہت ہی معانی چاہی۔ مگر تعجب ہے کہ یہ لوگ سر کو تو کھلا رکھتے ہیں اور پیروں کی بہت حفاظت کرتے ہیں ہر وقت مونے چڑھے رہتے ہیں کسی وقت بھی نہیں اترتے خیر یہ لوگ پیر کی تعظیم کرتے ہیں اور ہم سر کی کہ عمامہ وغیرہ اس کی حفاظت کو نہیں ہم پیر کی اتنی تعظیم نہیں کرتے نہ اس کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ تو مونے پہنکوا اور باد پڑتی ہوتی ہو اگر کسی شخصہ مری میں پہن بھی لیتے ہیں تو جہاں ذرا گرمی ہو گئی پھر بدون نکالے جین نہیں آتی اور سر کو بدون ڈھانکے ہم کو جین نہیں آتی یہ تو جلد مضرت مند تھا۔ اصل مضمون یہ تھا کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ سردی یا گرمی کی جب عادت ہو جاتی ہے تو بدن سن ہو جاتا ہے تو یہ مشہور ہو سکتا ہے کہ اگر چہ جہنم کا عذاب ہمیشہ ایک حال پر رہے مگر بدن سن ہو جانے کے بعد جب اس کا احساس نہ ہوگا تو خود بخود عذاب میں کمی ہو جائے گی تو اس تخفیف کی نفی صحیح نہ ہوئی۔ اس کا جواب حق تعالیٰ شاء نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے۔

ثُمَّ لَا يَجْعَلُ جُؤْدُهُمْ بَيْنَ لَنَا هُمْ جُؤْدُ عَذَابُكَ۔ کہ جب ان کی ایک کھال گل جائے گی تو ہم ان کو دوسری کھال پہنا دیں گے۔ تاکہ اچھی طرح ہمیشہ عذاب کا احساس پورا ہوتا رہے تو اب یہ مشہور بھی زائل ہو گیا غرض بعد شفاعت جس قدر عذاب ان کے لئے طے ہو جائے گا اس میں تخفیف نہ ہوگی نہ ذواشاء حسا۔

پس شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق کہ لَا يَجْعَلُ عَذَابُكَ دَائِمًا عَذَابُكَ نہ کیا جائے گا، کے مخالف نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے رحمت ہیں یہاں تک کہ کفار کے لئے بھی رحمت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔

دوستاں! کجا کئی محروم تو کہ باد شستاں نظر داری

(دوستوں کو کب محروم کرو گے جبکہ دشمنوں پر آپ کی نظر عنایت ہے)

اور یہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔

مناذرہ بعضیاں کسے درگرو کہ وار جنیں سیتہ مشرور
روہ شخص گناہوں کی وجہ سے جہنم میں درہیگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
پیشوا اور سردار رکھتا ہو)

اور یہ

مُطَوِّبِي لَنَا مَغْفِرَةَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا

مِنَ الْوَعَايَةِ ذِكْرًا عِنْدَ مُنْهَسِدٍ

مسلمانو! ہمارے لئے خوشخبری ہے کہ عنایت ربانی سے ایک ایسا مضبوط
رکن جو منہدم ہونے والا نہیں ہے)

اس تمام تقریر سے رَحْمَةُ الْوَعَايَةِ اور يَا الْمُؤْمِنِينَ رُؤُفٌ رَّحِيمٌ میں مطبہ
تعارض مرتفع ہو گیا پس رَحْمَةُ الْوَعَايَةِ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا
ذکر ہے اور يَا الْمُؤْمِنِينَ رُؤُفٌ رَّحِيمٌ میں رحمت خاصہ کا جو مومنین کے ساتھ تھا
ہے جس کا ثمرہ ہے رضا حق و قرب حق و نجات ابدی کہ یہ صفت مسلمانوں کے لئے ہے
کفار کو اس سے حصہ نہیں ملے گا۔ اے صاحبو اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا
کہ آپ کو ہم ناکاروں سے کتنی محبت ہے تو اب تو طبعاً بھی آپ سے محبت کرنا لازم بلکہ
آپ کے احسانات کا تو مقننہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں سے
محبت نہ ہوتی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ذمہ فرض تھی کیونکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن ہیں سو محسن کے ذمہ محسن الیہ کی محبت ضرور نہیں ہوا کرتی
لیکن محسن الیہ کے ذمہ محسن کی محبت بلکہ اس کے احسان کے ضروری ہوتی ہے۔ مگر ان
ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اس قدر محبت ہے کہ آپ لوگوں کو اُس قدر نہیں بلکہ
ہماری محبت جقدر بھی ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت کا ہر تو ہے اول
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت ہوئی پھر آپ کی کشش سے ہم کو آپ کے ساتھ
محبت ہوئی چنانچہ مشہور مقولہ ہے

عشق اول در دل معشوق پیدا می شود

عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے،

اگر ازلہا حب معشوق نباشد کشتی ۛ طلب عاشق بیچارہ بجائے نہ رسد

(اگر معشوق کی جانب کچھ کشش نہ ہو تو بیچارہ کی طلب کمال کو نہیں پہنچ سکتی)

اور دراز اس کا یہ ہے کہ محبت ہوتی ہے معرفت سے اور ہم کو آپ کی معرفت کا مل نہیں اور آپ کو ہماری معرفت کا مل ہے ہم نے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کمالات بھلا سن لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی مگر ان کمالات کی کُنز و حقیقت نہیں سمجھے

كَيْفَ يَذْرِفُ فِي النَّبَا حَقِيقَتُهُ تَوَمُّنٌ يَّيَّامٌ تَسْتَكْوِ اَعْتَهُ بِالْجَلْدِ

یعنی وہ لوگ آپ کی کُنز حقیقت کیونکر سمجھ سکتے ہیں جو کہ خواب ہی میں زیارت سے مشرف ہوئے کو تسلی کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی کُنز حقیقت

دیکھنے کا راز یہ ہے کہ کمالات حقیقت میں وجدانی ہیں اور وجدانی ادراک وجدان ہی سے ہوتا ہے اور وجدان کا حصول موقوف ہے اتصاف بالوجدانی پر پس ادراک کمالات

نبوت کا متصف بالعبودۃ ہی کو ہو سکتا ہے اور ہم میں نہیں۔ اس لئے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا مل حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ جن مقامات کو ہم نے دیکھا بھی نہیں

ہم ان کی حقیقت کیونکر سمجھ سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری معرفت پوری طرح حاصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کُنز حقیقت معلوم ہے اس لئے جتنی محبت

ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس تقریر سے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی معرفت غیر نبی کو نہیں ہو سکتی اس لئے ہم کو مقامات انبیاء علیہم السلام میں موازہ کرنا بھی رائے سے جائز نہیں کیونکہ جب ہم کو مقامات انبیاء علیہم السلام کی معرفت نہیں

تو ہم ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تو ہم سے اس میں غلطی کا واقع ہونا بعید نہیں۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ باوجود کیکرامت میں بہت بڑے صاحب کشف ہیں اور کشف

میں ان کا بڑا پایہ ہے مگر پھر بھی انھوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ مقامات انبیاء

علیہم السلام میں گفتگو کرتا نہ چاہیے کیونکہ غیر نبی کو نبی کے مقامات کا علم نہیں ہو سکتا مثلاً آپ کا خوف و خشیت انبیاء علیہم السلام کے خوف و خشیت کے ساتھ مضبوطی و متانت رکھتا ہے باقی دونوں کی حقیقت یوں تعبیر ہے وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے۔ غرض جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم کو کما حقہ حاصل نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری معرفت پوری طرح ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت ہمارے ساتھ زیادہ ہوئی یہ تو دلیل کلی سے اثبات تھا اس کے علاوہ واقعات بھی شاہد ہیں چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اور بتلائیے آپ نے کتنی راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکریں بیمار رہ کر گزاری ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سفارش کے لئے ایک ایک آیت میں صبح کر دی چنانچہ آپ ایک مرتبہ رات کو جہد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے اِنَّ تَعَذُّبَهُمْ قَدْ تَشْتَدُّ اَذًا وَاَنْ تَنْفَعَهُمْ لَشَدَّةٌ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اگر آپ ان کو عذاب دیں آپ کے بندے ہیں اگر آپ ان کو بخشدیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں) تو امت کو یاد کر کے بار بار اسی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر امت کا کس قدر خیال تھا بتلائیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فنا کے کو یاد کر کے کہنے فاتے کئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر فقط آپ کی خاطر فاقہ سے گزاری شاید کوئی یہ کہے کہ ہماری خاطر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روپیہ پیسہ ملتا ہی نہ ہوگا جو آپ نے فنا سے زندگی بسر کی میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ کو ملتا نہ تھا حق تعالیٰ شانہ کے حکم سے ملائکہ نے حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کے لئے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کریں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھایا کر دوں تو آپ کا شکر یہ ادا کروں دوسرے روز بھوکا رہوں تو صبر کروں تو یہ فنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا یہ نہ تھا کہ آپ کو

دنیا دل سکتی تھی اب رہی یہ بات کہ باوجود ملنے کے کیوں نہ لی سوا اس کی یہ وجہ نہ تھی کہ دنیا کی کثرت سے کچھ آپ کو باطنی ضرورت نہ پہنچتا جس کی وجہ سے آپ نے فاذا اختیار کیا۔ دنیا مردار آپ کے دل کو کیا مشغول کر سکتی تھی جب آپ کے غلام مالک غلام ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے دل کو باوجود کثرت مال کے اس سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہوا نیز انبیاء علیہم السلام میں بعض نے سلطنت کی خواہش کی تھی تو کیا معاذا اللہ انہوں نے ایک مضر چیز کی درخواست کی تھی ہرگز نہیں انبیاء علیہم السلام کے دل میں دنیا کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہو سکتی تو پھر اگر آپ کے پاس مال و دولت بکثرت بھی جمع رہتا تب بھی آپ کو اس سے کچھ ضرورت نہ تھا مگر پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاذا اختیار فرمایا تو اس کی کیا وجہ تھی صرف امت کا خیال کہ اگر میں ذرا بھی دنیا کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو میری امت اس کو بھی سنت سمجھے گی اور میری سنت سمجھ کر مال و دولت جمع کرنے کی طرف جھک جائے گی میرے واسطے تو اگرچہ مال و دولت مضر نہیں ہو سکتا مگر امت کو اس مضر پہنچاؤ تو مضر ہماری خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر لاکھ تکلیف برداشت کی جس شراب مزاج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین برتن پیش کئے گئے ایک شہد کا ایک شراب کا ایک دودھ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا یہ بھی امت کے حال پر رحمت تھی حالانکہ اگر آپ شراب کو اختیار فرما لیتے تو چونکہ وہ دنیا کی شراب نہ تھی جنت کی شراب تھی حلال اور پاکیزہ تھی کچھ آپ کا ضرر نہ ہوتا۔ نہ آپ کو گناہ ہوتا۔ اسی طرح اگر شہد کو لے لیتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرا بھی لذت کی طرف میلان فرماتے تو امت کو اس سے حصہ ملتا اور امت کے لئے وہ میلان مضر ہوتا اسی لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا تو جو رحمت علیہ السلام نے خوش ہو کر عرض کیا اِشْتَوَاتِ الْفِطْرَةَ وَلَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ لَفَعَوْتَ اَمْتًا یعنی آپ نے دین کو اختیار فرمایا اور اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ عالم برزخ میں دودھ دین کی صورت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خواب میں دودھ پیتے ہوئے یا پلاتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر دین ہوگی جیسا کہ خود حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے بھی تعبیر اپنے اس خواب کی ارشاد فرمائی جس میں خود دودھ نوش فرما کر بچا ہوا حضرت عرفہ کو عطا فرما دیکھا تھا اس کی مناسبت سے اپنا ایک خواب یاد آگیا۔

میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک مجمع ہے جس میں لوگوں کو چھاپھ تقسیم ہو رہی ہے میرے سامنے بھی پیش ہوئی تو میں نے انکار کر دیا میں نے نہیں بی۔ جب میں بیدار ہوا تو تعبیر خود بخود دل میں یہ آئی کہ جس طرح دودھ کے معنی عالم میں دین کے ہیں چھاپھ کی تعبیر صورت دین ہے جس میں معنی نہیں سو یہ مجمع بھی عمل بالحدیث کا مدعی ہے گویا اس خواب میں یہ جتلا یا گیا تھا کہ ان لوگوں میں دین کی صورت ہی صورت ہے روح دین کی نہیں ہے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب معراج میں دودھ کو اختیار فرمایا اس کی برکت یہ ہوئی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا خیال بہت ہے۔

کامیاب کے سامنے ناقصین چاہے کیسے ہی معلوم ہوتے ہوں مگر مجموعی طور پر امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دیگر اقوام پر خود و نصاریٰ کے مقابلہ میں دین کے اہتمام میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ناقص بھی یہود و نصاریٰ کے مقابلہ میں دینداری میں کامل ہیں سو دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا کیا رعایتیں اور ان پر کیا کیا غنائتیں فرمائی ہیں۔ اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور رحمت دیکھ کر تو ہم کو بدرجہ اولیٰ عاشق اور جان نثار ہو جانا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے

گر ہر سر و چشم من نصیبی نازت بکشم کہ تازہ منی

(اگر تو میرے سر اور آنکھوں پر بیٹھے تو میرا تازہ امثال اس لکھ کر تو تازہ منی)

بلکہ اگر آپ قتل بھی کرنا چاہیں تو زبانِ قال و حال سے یہ کہنا چاہیے

نشد نصیب دشمن کہ شود ہلاکت شد سر و دستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے ہلاک ہو دو دستوں کا سلامت

رہے کہ ان پر آپ کا خنجر چلے)

اور ہم تو کیسے محبت نہ کریں آپ کی تو محبوبیت میں تو یہ شان ہے کہ جا نور دل نکلتا
 آپ کو بجدہ کیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جب حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے قربانی کی تو سوا اونٹ نخر فرمائے تھے ایسے غریب بھی کہیں نہ دیکھے ہونگے
 بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو بہت کچھ دیا تھا مگر آپ جمع نہیں فرماتے
 تھے آپ کا فقر اختیار ہی تھا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ووداع میں تو
 اونٹ نخر فرمائے تھے۔ نخر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیر اونٹ کا ران سے
 ملا کر تسمد سے باندھ دیا جاتا ہے اور اونٹ تین پیروں پر کھڑا رہتا ہے پھر گلے کے
 نیچے جو گرہا ہے اس میں برچھا مارا جاتا ہے۔ اونٹ کو اسی طرح ذبح کیا جاتا ہے
 اس کا ذبح اسی طرح آسان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سو میں سے ترشٹھ
 اونٹ خاص اپنے دست مبارک سے ذبح کئے تھے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی قوت کا حال بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ بہت ہی قوی ہاتھ تھا جو ترشٹھ
 اونٹ کھڑے کھڑے ذبح کر دیئے۔ غرض احادیث میں یہ قصہ مذکور ہے کہ جب
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نخر فرمائے ہیں تو ہر اونٹ آہستہ آہستہ باوجود ہر
 بندھا ہوا ہونے کے آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ یعنی پہلے مجھے ذبح کیجئے۔ حدیث میں
 یہ لفظ ہیں شُھَنَ يَزُو لَفَنَ الْيَسْرَ (ہر ایک ان میں سے آپ کی طرف بڑھتا تھا)
 باطل اس شعر کا مصداق تھا ہے

ہم آہواں صحرا سرخو نہادہ برکت ہامید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد
 صحرا کے تمام بہنوں نے اپنا سر جمیلی پر رکھ لیا ہے اس امید میں کہ کسی دن
 شکار کو آئے گا۔

پس ہم عقلاً نقل ہر طرح فرض ہوا اگر آپ سے محبت کریں اور محبت کا مقصد ہے کثرت ذکر اور اس ذکر
 کی ایک بہت اچھی اور مقبول اور محبوب فردود شریف ہے خصوصاً جبکہ اس میں بھی ہمارا ہی نفع زیادہ
 مقصود ہوا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فردود شریف کی فضیلت بتلائی ہے تاکہ اس کے
 ذریعے امت کو بہت کچھ برکات و درجیات عالیہ و ثواب عطا ہوں۔

کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ درودِ تعلیم قرآن کے نفع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوتا ہے کہ امت آپ کے لئے دعا کرتی ہے امت کو کیا نفع سو یہ شبہ غلط ہے کیونکہ اس کی تو ایسی مثال ہے کہ ایک آقا ہے اس کے ایک لڑکا ہے جس کو وہ بہت چاہتا ہے وہ لڑکا اپنے باپ کے نوکر سے کہتا ہے کہ ابا جان سے کہہ دو کہ آج عید ہے ہم کو ایک روپیہ دے دیں۔ وہ لڑکا جانتا ہے کہ باپ کو خود میرا خیال ہے وہ عیدی کا روپیہ خود ہی دیتے مگر پھر جو نوکر کے ذریعہ سے کہلواتا ہے اس میں اس کا خود کوئی نفع نہیں بلکہ اس واسطے سے وہ نوکر آقا کی نظر میں بلند مرتبہ ہو جائے گا۔ کہ یہ ہمارے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر وہ نوکر بے وقوف یہ سمجھنے لگے کہ میں بیٹے سے بھی بڑھا ہوا ہوں کہ میں نے اس کو روپیہ دلوا یا درہ اس کو نہ ملتا۔ یہ اس کی حاققت ہوگی یا نہیں بلکہ اس کو تو اس واسطے سے خود ایک شرف حاصل ہو گیا۔ بیٹے کو تو روپیہ ملتا ہی۔ بلا تشبیہ اسی طرح اس جگہ سمجھئے کہ آپ کے درود پڑھنے سے جو درجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوں گے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آپ کی ضرورت نہیں وہ درجات تو حق تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہی البتہ یہ رحمت ہے کہ ہم کو اس واسطے سے مشرف فرمادیا کہ اس واسطے سے ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور میرے پاس اس دعویٰ کی کڑاں مراد کا عطا فرماتا تو حق تعالیٰ کو منظور ہی تھا دلیل موجود ہے حق تعالیٰ شائد جس آیت میں ہم کو درود شریف کا امر فرمایا ہے اس میں امر سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِکَتُهٗ یُصَلُّوْنَ عَلَیْكَ یٰ اَبٰی سَلَمَہُ (حق تعالیٰ اور ملائکہ علیہم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یُصَلُّوْنَ عَلَیْكَ یٰ اَبٰی سَلَمَہُ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں) صیغہ بتحدو ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شائد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں چاہے کوئی درود بھیجے یا نہ

مناور کی اطلاع اگر آپ کو بت کر کے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کر لے وقت نمبر خریداری کا والد درود۔

بیچے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا درود ہو سکتا ہے اور حق تعالیٰ ہمیشہ درود نازل فرماتے رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہات عالیہ عطا ہوئے والے ہیں وہ تو حق تعالیٰ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی عطا فرمائیں گے اگر تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود پڑھو گے تو اس سے تم کو بھی نفع ہوگا باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور درود شریف میں علاوہ اس کے کہ وہ ایک ذکر ہے جو معتقدانہ محبت کا ہے اور بھی فضائل ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ صَلَّى نَحْنًا، وَاجِبًا، اَللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، جو میرے ادھر ایک بار درود بھیجے گا حق تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجیں گے ایک فائدہ درود میں بہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے دوسرے طرق کے یہ ہے کہ ذکر بسیط ہے اور ذکر بسیط متفرق اذکار سے زیادہ اہل ود و کچھپ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ درود شریف میں اللہ کا نام بھی ضرور ہوتا ہے تو خلوت میں اس سے زیادہ و کچھپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں۔ البتہ خلوت میں اگر مجمع مشتاق ہو تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اخلاق وغیرہ کا بھی ذکر کر دیا جائے یہ ذکر ولادت سے بھی افضل ہے کیونکہ ولادت بھی تو اسی کے واسطے ہوئی تھی یہ کمالات مقصود بالولادت ہیں ان کا ذکر اس کے ذکر سے افضل ہوگا درود کی اور فضیلت بھی آئی ہے چنانچہ ایک صحابی نے چند اور درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے کہ میں چند وظائف پڑھتا ہوں جن میں درود شریف ربیع کے قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَوْبَتُكَ فَكَانَ خَيْرًا لَّكَ (اگر اس سے زیادہ کرتا تو تیرے لئے یہ بہتر تھا) انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف کے قریب درود شریف پڑھا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ اگر اور بڑھاؤ گے تو بہتر ہوگا یہاں تک کہ انھوں نے عرض کیا کہ میں سارا وظیفہ درود شریف ہی کا رکھوں گا اور کچھ نہ پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا يَلْفِيْ هَشَاكَ وَيَعْفُو ذَنْبَكَ کہ اگر ایسا کرو گے تو

تمہارا تمام فکر دور ہو جائے گا اور گتہ بخند بیٹے جائیں گے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ ایسا ہی کریں کہ تمام اوراد چھوڑ کر درود شریف ہی کا وظیفہ اختیار کر لیں اس کے بارہ میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بہت عمدہ ہے ان سے پوچھا گیا کہ استغفار افضل ہے یا درود شریف انھوں نے فرمایا کہ اُچلے کپڑوں میں تو عطر اچھا ہوا کرتا ہے اور میلے کپڑوں میں صابن غرض ہر ایک کی حالت کا جدا مقتضی ہے۔ اس لئے کوئی یہ دیکھے کہ تمام اوراد چھوڑ دے اور صرف درود شریف کو اختیار کر لے یہ اپنے شیخ سے پوچھ کر کرنا چاہیے ایک حق آپ کی محبت کا یہ ہے کہ قبر شریف کی زیارت سے مشرف ہو خصوصاً جو حالت حیات میں زیارت سے مشرف نہیں ہوتے وہ روضۃ اطہر ^{میں} جتنی برکات حاصل کر لیں کہ وہ برکات اگرچہ زیارت حیات کے برکات جیسے بالکل نہ ہوں مگر ان کے قریب قریب منور ہیں حدیث میں ارشاد موجود ہے مَنْ رَآدَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكُنَا كَمَا رَأَيْتَنِي فِي حَيَاتِي جس شخص نے میرے مرنے کے بعد زیارت میری قبر کی کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بھی قابل توجہ ہے اگر آپ تعلق صرف مبلغ ہی ہونے کی حیثیت سے ہوتا تو زیارت قبر ممنون نہ ہوتی کیونکہ اس وقت تبلیغ کہاں ہے انیسویں صدی کے بعض لوگ ایسے خشک ہیں کہ وہ زیارت قبر شریف کی نفیست کو نہیں مانتے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ناجواز کے قائل ہیں کا پورہ میں ایک مرتبہ ایک منتر جم اربعین حدیث میں پکوں کا امتحان تمہارا جلسہ امتحان میں ایسے ہی ایک شخص تھے جو کہ زیارت قبر شریف کو ناجائز سمجھتے تھے ایک بچہ کا امتحان شروع ہوا اس نے اتفاق سے یہ حدیث پڑھی مَنْ رَآدَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكُنَا كَمَا رَأَيْتَنِي فِي حَيَاتِي اور میری زیارت نہ کی تو اس نے بھرپور ظلم کیا ان صاحب نے اعتراض کیا کہ لَوْ بَزُوْنِي فرمایا ہے تو یہ آپ کی حالت حیات کے ساتھ خاص ہے بعد وفات زیارت ثابت نہیں طالب علم بچہ تھا انکال سمجھا بھی نہیں نہ اس کو جواب معلوم تھا وہ سادگی سے آگے بڑھنے لگا۔ خدا کی شان کے

جو حدیث موجود تھی وہ اس اعتراض میں کا جواب بھی آگے یہ حدیث تھی کہ مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي كُنَّا كَمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي (اُس نے میرے مرنے کے بعد زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی) جتنے علماء اس وقت موجود تھے سب نے ان صاحب سے کہا ایسے حضرت آپ کے اعتراض کا جواب بخواب اللہ ہو گیا۔ بس خاموش رہ گئے بعض لوگ زیارت قبر شریف پر ایک شبہ کرتے ہیں کہ اب تو قبر کی بھی زیارت نہیں ہوتی کیونکہ قبر شریف نظر نہیں آتی اس کے گرد پتھر کی دیوار قائم ہے جس کا دروازہ بھی نہیں یہ عجیب و غریب احوال ہے میں کہتا ہوں کہ اگر زیارت قبر کے لئے قبر کا دیکھنا ضروری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے بھی یہ شرط ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے حالانکہ بعض صحابہ نابینا تھے عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ہیں یا نہیں۔ مستورات کے بارے میں کیا ہو گئے جس طرح صحابیت کے لئے حکمی زیارت کافی مافی گئی ہے اسی طرح زیارت قبر شریف میں بھی حکمی زیارت کو کیوں نہ کافی مانا جائے گا۔ یعنی ایسی جگہ پہنچ جانا کہ اگر کوئی حامل نہ ہو تو قبر شریف کو دیکھ لینے یہ بھی حکم زیارت قبر شریف ہے۔ تیسرا شبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کرتے ہیں کہ امام مالک کا قول ہے یَسْكُرُوهُ قَوْلُ الرَّجُلِ ذُرْتُ قَبْرِي الْمَيِّتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی مکروہ ہے کہ میں نے قبر شریف کی زیارت کی تو جب زیارت قبر کا قول غلط مکروہ ہے تو فعل زیارت کو کیسے مکروہ نہ ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ امام مالک کا یہ قول اول تو ثابت نہیں اور اگر ثابت بھی ہو تو ان کا یہ مطلب نہیں جو تم کہتے ہو ورنہ ان کو اس قدر پھیر بھار کی کیا ضرورت تھی وہ صاف ہی فرماتے کہ یَسْكُرُوهُ زِيَارَةُ قَبْرِي الْمَيِّتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مکروہ ہے) یہ قول کی کراہت بیان کرنا اس سے زیارت کی کراہت نکالنا اس تکلف کی ان کو کیا ضرورت تھی بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں اس لئے زیارت کرنے والے کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں نے قبر کی زیارت کی کیونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ غرض دنیا میں ایسے بھی خشک مذاق موجود ہیں جن کو زیارت قبر کا خود تو کیا شوق ہوتا اس کو حرام کہہ کے دوسروں کو بھی روکتا چاہتے ہیں مگر جو زیارت کر چکے ہیں ان سے پوچھو کہ کس قدر برکات حاصل ہوتے ہیں۔ بس اب بیان کو ایک واقعہ پر ختم کرتا ہوں جس سے زیارت قبر شریف کے برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف میں زندہ ہونا معلوم ہوگا۔ سید احمد قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مزار شریف پر حاضر ہوئے عرض کیا اَللّٰهُمَّ عَلَیْکَ یَا لَاجِئِی (و ادھ صاحب السلام علیک) جواب ہوا وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا وَلِیُّ دُیُّہِ (علیک السلام) اس پر ان کو وجد ہوا اور بے اختیار یہ اشعار زبان ہر جاری ہوئے

فَلَمَّا کَانَ الْبَعْدُ رُوِّیَ کُنْتُ اُرْسِلُہَا   نَفِیْلُ الْاَمْرِ مِنْ عِنِّیْ وَ هُوَ نَارِ شَیْئِیْ
فَہُنَا دَوْلَةُ الْاَمْتِکَاجِ کُلُّ مَحْضَرٍ   فَاَمْسُدْ وَ یَمِیْنُکَ کُلِّیْ تَخْلُیْ مَا شِئِیْ

یعنی دوسری میں تو روح کو قدم بوسی کے لئے اپنا نائب بنا کر بھیجا کرتا تھا اب جسم کی باری آئی ہے اب تو ذرا ہاتھ بڑھا دیکھئے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں)

بس فوراً قبر شریف سے ایک منود ہاتھ جس کے رو برد آفتاب بھی مانند تھا ہاتھ نکلا انھوں نے بے ساختہ دوڑ کر اس کا بوسہ لیا اور وہاں ہی گر گئے۔ یہ ایک بزرگ سے جو کہ اس واقعہ میں حاضر تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اُس وقت کچھ رشک ہوا تھا۔ فرمایا ہم تو کیسا تھے اس وقت ملاکہ کو رشک تھا۔ تمہارے قصہ کا یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ مجھ کو نظر قبول سے دیکھ رہے ہیں آپ اٹھ کر ایک دروازہ میں جا پڑے اور حاضرین کو قسم دے کر کہا کہ سب میوے اوپر سے گزریں چنانچہ عوام تو گزرتے گئے اور اہل بصیرت دوسرے راستے سے نکلے سبحان اللہ کیا نوازش ہے۔

اب اس بیان کو ایک نکتہ پر ختم کرتا ہوں کہ اس آیت میں جو حق تعالیٰ شادائے مَن فِیْ حَقِّ الرَّحْمٰنِیْلَہِ و لفظ ارشاد فرمائے اس میں کیا نکتہ ہے مجھ کو اس وقت لگتا

رجوع کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وعظ کا ہونا جمعہ کی نماز کے لئے آئے ہوئے راستہ ہی میں طے ہوا پہلے سے خیال ہوتا تو میں کتب لغت دیکھ کر آتا مگر جو بات اس وقت ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ سرائف کا مقصد ہے رافٹ جس کے معنی ہیں شدت رحمت اور شدت ایک کیفیت ہے تو اس میں مبالغہ کیفیت ہے اور سہ حیلہ میں بھی مبالغہ ہے اور بوجہ تقابل کے شاید اس میں مبالغہ ہو کما پس مجوعہ کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کی رحمت کیفیتاً بھی زیادہ ہے اور کما بھی اب دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ شانہ ہم کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق دیں اور آپ کی محبت و اطاعت و تعظیم ہی میں وفات دیں اور قیامت میں آپ کا قرب نصیب ہو آمین۔

(التماس جامع) اس وعظ کے جلد صاف کر دینے کا اکثر احباب کو بہت تعلق تھا اور واقعی یہ انمول جواہر جو اس وعظ میں ہیں ایسے ہی اشتیاق کے قابل ہیں مگر کیا کہوں تعلیم کی مشغولی کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی تاہم بھلا اللہ بہت جلد صاف ہو گیا۔ احباب سے تاخیر کی تکلیف کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ واسطے درخواست کرتا ہوں کہ جو صاحب اس سے منتفع ہوں میرے واسطے بھی دعائے خیر فرمائیں کہ حق تعالیٰ اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل اور اتباع کامل عطا فرمائیں اور بیعت اللہ و بیعت الرسول مکمل اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعافیت تامہ نظر ہو و باطنیہ نصیب ہو آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ السلام و اصحابہ و امتہ عدد خلقہ و رضی نفسہ و مداد کلمہ تہ صلوٰۃ کا خاتمہ لہا ولا انتہا ولا امد نہا ولا انقضاء صلوٰۃ تدرید و امدک و تبقی ببقائک صلوٰۃ متوضیہ و ترضی بہا عنایہ رب العالمین آمین فقط والسلام۔ (حضر خضر احمد عفا اللہ عنہ۔ ۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۱ھ)

رسالہ الایقان کی اشاعت کی ترقی کے لئے کوشش اور دعا کی بہت بکثرت ہے۔ اس سال

بہت سی پتی واپس آگئے اور بہت سے انکار کر کے الایقان کو نہ کر دیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

براہم کم مزدور کوشش و دعا فرماویں۔ والسلام طالب دعا و کوشش محمد عبد المتعالیٰ خفرو

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُوا مَنْ ذَلَّ

(رواه البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

مسنوی بہ

ومضان فی رمضان

بہ ہمدارشات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابو تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر محمد عبد المنان عثمانی

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقاع

سافر خانہ بندر روڈ کراچی ۷
ایم۔ اے۔ جنجوعہ

سلسلہ التبلیغ کا وعظ مسغیہ

ومضان فی رمضان

امین	مفتی	کرم	کیف	لحم	حادثا	شان	ضمیمہ	المستوفی	الاشقات
کمال ہوا	کسب ہوا	کسی رہا	کسی کو ہوا	کسی کو ہوا	کسی کو ہوا	کسی کو ہوا	کسی کو ہوا	کسی کو ہوا	کسی کو ہوا
باجی محمد قضاہ ہوا	صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تہنید ۱۔ پیشتر حضرت والا نے جمعہ کے دوسرے خطبہ کے ختم کے قریب رمضان المبارک کے متعلق ایک مختصر تقریر فرمائی جو ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر مستقل وعظ فرمایا۔ وہ مختصر تقریر اور مفصل وعظ بالترتیب نقل کئے جاتے ہیں۔

تقریر قبل وعظ

صاحبو! ہم لوگوں کو غوش ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آکر رہا ہے سب جانتے ہیں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ مہینہ کس قدر بابرکت ہے

ہیں چاہیے کہ وہ ہم کے حقوق ادا کرنے کا بہت اہتمام رکھیں اور ہمیشہ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے ختم تک اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہوئے۔ بالخصوص غیبت بری لگنا، حرام روزی بالکل ہی چھوڑ دیں۔ گو یہ گناہ ہمیشہ ہی بُرے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہی کیلئے چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر رمضان میں بالخصوص ان سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ ایک عبادت رمضان المبارک کی تراویح ہے۔ اس میں پریشان نہ ہوں کہ صاحب گرمی میں کھڑا نہیں رہا جاتا ابھی تو بقیہ راتوں کو ٹھنڈ رہتی ہے۔ اور اگر کچھ مشقت بھی ہو تو کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ آخر دنیا کے واسطے بھی تو کتنی کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ صرف ایک گھنٹہ کا کام ہے۔ پھر تھوڑی تھوڑی ویر بعد سلام پھیرتے رہتے ہیں ابھر چار رکعت کے بعد آرام کے لئے وقفہ ملتا رہتا ہے اس میں پنکھا جھل لیا کریں۔ لیکن امام کے ساتھ فوراً نماز میں شامل ہو جانا چاہیے یہ نہیں کہ جب امام رکوع میں جانے لگا تب شریک ہوئے۔ غرض اس مہینہ میں نہایت خوشی کے ساتھ اور نہایت رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور جتنے گناہ ہیں سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اجمالاً حقوق ہیں رمضان المبارک کے۔ باقی اُس سے قبل کا حق ہے کہ چاند کی تحقیق کی جائے۔

سواب تک جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کی پہلی بدھ کے روز تھی، تو بدھ بدھ ۲۹ لہذا بدھ کے روز چاند کی تلاش چاہیے۔ بدھ کے دن چاند کو دیکھیں اگر نظر آجائے تو دوسرے دن سے روزے رکھیں اور تراویح اُسی دن سے شروع کر دیں ورنہ ۳۰ دن پورے کر کے شروع کریں یہ ہے حکم چاند کے متعلق۔ لیکن جو کوئی چاند نہ دیکھے وہ دوسرے میں اطلاع کر دے کیونکہ بہت سے مسائل ایسے باریک ہیں جن کو اہل علم ہی جانتے ہیں۔ لہذا خود اپنی تحقیق پر عمل نہیں چاہیے کسی عالم کے فتوے کے موافق عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شعبان کی پہلی منگل کو تھی تو پھر چاند منگل کی شام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہر حال یہ چاند کے احکام ہیں

اور وہ جو میں بیان کر چکا ہوں اجمالاً روزے کے حقوق تھے۔ میں نے اس واسطے اتنے جملے اس وقت کہہ دیے ہیں کہ بعد نماز کے شاید بعضے بعضے بچواریے چلے جاویں۔ ورنہ اگر بعد نماز کے بھی ٹھہرنا ہو تو بیان کا بھی ارادہ ہے جس کا جی چاہے سننے کے لئے ٹھہر جائے۔ اور جو اس وقت حاضر نہیں ہیں ان کو بھی یہ احکام پہونچاویں خصوصاً عورتوں کو غیبت سے بچنے کی اور نماز کی پابندی کی ذرا زیادہ تاکید کر دیں۔ یہ غیبتیں بہت کرتی ہیں اور اپنے روزوں کو تباہ کرتی ہیں۔ اور اکثر نماز کی بھی پابند کم ہوتی ہیں، خوب اچھی طرح سمجھا دیں کیونکہ مردوں کے ذمہ ان کا حق ہے۔ سمجھا بھی دیں اور جب خلاف کریں تو شک بھی دیں کہ دیکھو تم نے کیا کہا تھا اور اب تم کیا کر رہی ہو۔

اصل وعظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(خطبہ ماثورہ) فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من اللہ
 والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضاً او علی
 سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیس ولا یرید بکم العسر و
 لتکملو العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہدیکم ولعلکم تشکرون۔

یہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اس واسطے مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ حقوق اور کچھ ضروری مقدمات بیان کر دیئے جاویں۔ (یہیں تک بیان فرمانے پائے تھے کہ حضرت کی خانقاہ کے مقیمین میں سے ایک اہل علم احقر کے لکھنے کی طرف جبکہ میں وعظ کو قلمبند

کر رہا تھا دیکھنے لگے۔ اس حرکت سے دیکھنے والے کی توجہ بٹ جاتی ہے اور سکو سخت غلبان ہونے لگتا ہے۔ حضرت نے ان کو ڈانٹا کہ لکھتے ہوئے کو کیوں دیکھتے ہو۔ یہ کیا الفو حرکت ہے۔ افسوس آپ نے یہ قدر کی بیان کی۔ کیا ایک وقت میں دو طرف یکساں توجہ ہو سکتی ہے۔ جب آپ لکھنا دیکھیں گے تو سنیں گے کیا، پتھر اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ وعظ میں بالکل بیٹھے یہ تو جائز ہے لیکن بیٹھے اور پھر دوسری طرف متوجہ رہے یہ جائز کہاں ہے۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں پڑھی اِذَا تُرِئْتَ الْفُزَانَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصتوا کی اس کی شان نزول نہیں معلوم مگر آپ لوگ تو محض صیغوں کی تحقیق کے لئے پڑھتے ہیں عمل کے لئے تھوڑا ہی پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت نے اُن کو آگے کی صف سے اٹھا دیا اور فرمایا اس جگہ سے اٹھو اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ پھر فرمایا میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے فارغ ہو کر خانقاہ میں واپس پہنچ جاؤں تو آپ اس واقعہ کو مجھے یاد دلایئے تاکہ آپ کے حق میں میں فیصلہ کروں۔ آپ خانقاہ میں رہنے کے قابل نہیں۔ اس پر وہ صاحب خاموش بیٹھ رہے فرمایا آپ سننے میں یا نہیں۔ پھر بھی وہ صاحب کچھ نہ بولے۔ فرمایا ارے حق میں آپ سے کہتا ہوں۔ مولانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بولئے یاد دلایئے گا انہیں ماننے کہنے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ یاد دلایئے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا آخر یہ حرکت نالائق کی تھی کیوں۔ انہوں نے پھر سکوت اختیار کیا۔ حضرت نے فرمایا آخر نہ جواب دیجئے۔ میں آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے پھر فرمایا یہ خدا کے طالب ہیں صاحب اِنَّ اللہَ وَاٰلِیْہٖ وَاَحْبَہٗم۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ فقط نفلیں پڑھنی اور وظیفہ گھونٹنے ہی کو بزرگی سمجھتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے بھلا کیا فائدہ ہوا لکھتے ہوئے دیکھنے سے۔ کیا لکھے ہوئے وعظ گھر میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا وہاں آنکھیں نہیں تھیں۔ جو آپ نے یہ جمعہ کا دن اور یہ وعظ ہی کا وقت اس کے لئے تجویز کیا۔ (احول و لا قوۃ الا باللہ۔ خواجہ

اجتدار بیان ہی میں پریشان کر دیا قلب کو۔ کچھ نہیں جی سہ

وجائزۃ دعویٰ المحبۃ فی الہویٰ   ولكن لا یخفی کلام المنافی
(محبت میں دعویٰ جائز ہے مگر منافق کا کلام تو مخفی نہیں رہ سکتا)

طلب نہیں ہے۔ خلوص نہیں ہے۔ اگر طلب ہوئی خلوص ہوتا تو غنیمت سمجھتے کہ اللہ رسول و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنائے جا رہے ہیں۔ کان لگا کر سننا چاہیے مگر وہ تو ختاس لیے یوں قلب میں ڈال رکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو لوں کام کر سکتے ہیں۔ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ صر اس خیال ست و محال ست و جنوں۔ دو کام ایک وقت میں ہو نہیں سکتے۔ اب میں پھر از سر لو مضمون شروع کرتا ہوں پھر اس طرح فرمانا شروع کیا)

یہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ پہنچا ہے۔ لہذا مناسب بلکہ واجب ہے کہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ ضروری مضامین بیان کر دیئے جائیں۔ اور وہ مضامین مختلف ہیں ایک قسم تو ان مضامین کی ہے فضائل رمضان المبارک کے ایک قسم ہے آداب رمضان المبارک کے ایک قسم ہے حقوق رمضان المبارک کے۔ حقوق اور آداب میں میں نے اپنی اصطلاح کے موافق یہ فرق رکھا ہے کہ حقوق تو وہ ہیں جو واجب ہوں اور آداب وہ ہیں جو غیر واجب ہوں یعنی تطوع ہوں۔ خلاصہ یہ کہ حقوق کی ہی دو قسمیں ہیں ایک واجب ایک غیر واجب۔ لیکن میں آسانی تبصر کے واسطے ایک قسم کا نام آداب رکھتا ہوں اور ایک کا حقوق غرض یہ کہ رمضان المبارک کے متعلق مضامین مختلف ہیں۔ اب دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ کونسا مضمون زیادہ ضروری ہے اس کو مقدم رکھا جائے اور اگر وقت ہے تو دوسرے مضامین کے متعلق بھی بیان کر دیا جائے ورنہ ضروری امر تو فوت نہ ہو۔ تو ان تینوں قسموں کی شان اور درجہ میں غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کونسی قسم ہے یعنی یہ ظاہر ہے کہ جو حقوق واجب ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں لہذا

ان کے متعلق جو مضمون ہوگا وہی سب سے زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ حقوق کے قوت ہونے سے مضرت ہے اور آداب کے قوت ہونے سے مضرت نہیں گو منفعت میں کمی واقع ہو جائے اور تمام عقلاً کا اس پر اتفاق ہے کہ مضرت کا دفع کرنا ریڈو ضروری ہے بہ نسبت منفعت کے حاصل کرنے کے۔ تو حقوق کا آداب سے زیادہ ضروری اور زیادہ اہم ہونا اس طرح ثابت ہوا۔ رہا فضائل کا درجہ۔ سو وہ دراصل ترغیب کے لئے موضوع ہیں۔ تو یہ شعبہ علم کے باب میں سے ہے نہ کہ عمل کے اور حقیقت میں مقصود علم سے بھی عمل ہی ہے۔ عمل ہی کی اعانت کے واسطے فضائل کا علم ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ عمل کی رغبت پیدا ہو۔ کیونکہ طبیعتیں ضعیف ہیں۔ محض امر اور نہی عمل کے لئے محرک نہ ہوتے ان کی تاثیر میں قوت پیدا کرنے کے لئے شارع نے طریقہ اعانت کا یہ رکھا کہ ترغیب اور ترہیب سے بھی کام لیا یعنی رغبت دلا کر اور ہر پرہیزگارا اور خوف دلا کر تو ایسی سے روکا۔ تو حقیقتاً فضائل ترغیب کے لئے بیان کئے جاتے ہیں جن کا تعلق علم سے ہے اور اس علم سے بھی مقصود عمل ہے۔ پھر عمل میں بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ کا تعلق تو آداب سے ہے اور ایک درجہ کا تعلق حقوق سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ علم و عمل میں مقصود حقوق کا اہتمام ہے۔ لہذا تینوں قسموں میں اہم اور اقدام ہی ہوا یعنی حقوق کا اہتمام۔ لہذا میں اس وقت اسی مضمون پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ حقوق فی نفسہ ہی اہم ہیں۔ علاوہ اس کے ہم لوگ زیادہ کوتاہی انہی کے متعلق کرتے ہیں یعنی رمضان المبارک کے حقوق کی ہم کو پروا اور اہتمام نہیں۔ اس کے فضائل کا تو کم و بیش علم ہے بھی تفصیلاً نہیں تو اجمالاً تو ضرور ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان المبارک بہت فضائل کا مہینہ ہے بہت اجر کا مہینہ ہے۔ بہت عبادت کا مہینہ ہے۔ بہت برکت کا مہینہ ہے یہ سب جانتے ہیں۔ غرض بقدر ضرورت فضائل رمضان المبارک کا تو علم ہے بھی۔ رہے آداب سوا اول تو یہ اس درجہ کا ضروری مضمون نہیں جس درجہ کا

حقوق کے متعلق مضمون ہے مگر خیر جس درجہ میں بھی مطلوب ہے اس پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی کسی قدر اہتمام ہے یا یوں کہنے کہ اگر اہتمام نہیں تو علم تو ضرور ہے۔ جہاں فضائل کا علم ہے آداب کا بھی کسی قدر علم ہے کیونکہ جب رمضان کے ممبر ہونے کا علم ہے اور ممبرک چیز کے لئے ادب کا لحاظ عادتاً لازم ہے تو جب برکت کا اعتقاد ہوا تو ادب کی بھی ضرورت قلب میں پیدا ہوگئی۔ غرض اُس کا بھی کسی درجہ میں اہتمام اور علم ہے گو وہ اجمال کے درجہ میں ہے لیکن بقدر ضرورت اس کے ساتھ بھی علم متعلق ہے۔ باقی رہے حقوق سوان کے متعلق نہایت درجہ کا اخلاص واقع ہو رہا ہے علما بھی اور عملاً بھی ہیں اس طرف کبھی ذہن بھی نہیں جاتا کہ رمضان المبارک کے کچھ حقوق بھی ہیں اس واسطے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آنے سے لوگ زوائد کا تو اہتمام کرتے ہیں مثلاً دو روزہ کا بندوبست کر لیا جاتا ہے، صفائی کرا لی جاتی ہے کچھ ہفتہ کا انتظام سوچ لیا جاتا ہے۔ شکر کھجوریں تخم بالنگو وغیرہ جمع کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گھر میں لکڑی بھی ہے، غسل و سِل کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ تو اہتمام ہوتے ہیں لیکن یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ لاؤ غیبت سے بچنے کا کوئی انتظام کریں۔ یہ کہیں نہیں ہوتا کہ باہم مشورہ کر کے چند احباب نے یہ طے کر لیا ہو کہ اگر کوئی غیبت کرنے لگا کرے تو ایک دوسرے کو روک دیا کرے ٹوک دیا کرے۔ اکثر دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے سے اعانت لی جاتی ہے۔ دین کا کام ایسا آسان سمجھ رکھا ہے کہ اس میں کسی کی اعانت کی حاجت ہی نہیں سمجھی جاتی اس کے لئے کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں کہ آپس میں التزام کر لیں۔ کان پور میں ہم نے دیکھا کہ بعض مجاہدین نے یہ التزام کر لیا تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ایک دو دن پہلے ایک دوسرے سے درخواست کرتے تھے اور آپس میں مشاورت کر لیتے تھے کہ جس کے مزے غیبت بکھے دوسرا فوراً روک دے کہ روزہ ہے۔ روزہ میں غیبت مت کرو۔ لیکن ایسا

الترام بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ بس یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے ساری عمر میں اس قسم کا یہ ایک ہی جلسہ دیکھا ہے۔ پھر حال ان لوگوں کو توجہ تو تھی۔

اسی طرح اس کا ذہن میں بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ بھائی قرآن مجید سننے کا زمانہ آ رہا ہے کوئی ایسا حافظ تلاش کرو جو اچھا اور صحیح پڑھتا ہو۔ بھائی اس پیچھے تراویح پڑھنا چاہیئے جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہو۔ کلام مجید جس کو رمضان المبارک کے مہینہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے کیونکہ وہ نازل ہی اس ماہ مبارک میں ہوا ہے کبھی اس کے سننے میں بھی آپ کو اہتمام کی فکر نہ ہوتی ہے بلکہ اہتمام تو ایسے سامان کا کیا جاتا ہے جس میں اور شستی بڑھے۔ اور اگر کوئی تجوید کے ساتھ پڑھنے والا حافظ تجوید نہ کیا جاتا ہے تو مخالفت کی جاتی ہے کہ تراویح میں درگئے گی کھڑا نہیں رہا جائے گا۔ غرض رمضان المبارک کے لئے پہلے سے اور تو سب اہتمامات اور انتظامات کئے جاتے ہیں کہ سحری میں یہ ہوا افطاری میں یہ ہو لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ اپنے نفس کو آمادہ کیا ہو کسی نے کہ میں مطلق غیبت نہ کروں گا یا گناہوں کے ترک کا عزم کیا ہو کہ میں بالکل گناہ نہ کروں گا تو گویا رمضان المبارک کے حقوق کے باب میں بہت ہی زیادہ کوتاہی اور بہت ہی بے پرواہی ہے۔ علما بھی کوتاہی ہے اور علما بھی کوتاہی ہے۔ اہتمام بھی حقوق کا کم ہے اور ان کا علم بھی کم ہے۔ اس واسطے مضمون ضروری ہوا۔ تو میں اس وقت رمضان المبارک کے حقوق کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اُس میں ہر چند مضمون فضائل رمضان کا ہے۔ لیکن میں اُسی آیت سے حقوق رمضان کو مستنبط کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مقدمات کی تمہید کے بعد سو ایک مقدمہ تو اجمالاً میری تقریر سے معلوم ہوا ہو گا کہ رمضان المبارک کے چند حقوق ہیں اُن کا خلاصہ کیا ہے یہ ہے کہ جملہ معاصی کو ترک کرنا چاہیئے خواہ وہ معاصی یوم کے متعلق ہوں یا لیل کے متعلق ہوں۔ عبادت کے متعلق ہوں یا عادات کے متعلق ہوں یا معاملات کے

متعلق ہوں۔ یہ گویا خلاصہ ہے حقوقِ رمضان کا کہ کل معاصی کو ترک کر دے اس میں وہ امور بھی آگئے جن سے روزہ میں محفل آجاتا ہے یا تراویح میں محفل آجاتا ہے۔ غرض سب معاصی سے احتراز لازم ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہے جو خلاصہ ہے حقوقِ رمضان کا۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ معصیت اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے اثر کے اعتبار سے بھی ایک قسم کی ظلمت اور تاریکی ہے۔ حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے یعنی معصیت کے اُن آثار سے جو بیان کئے ہیں جنابِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اُن آثار کا حاصل یہ ہے کہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ دھبہ اُس کے قلب کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ اُس دھبہ کو صاف کر دیتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر عود کرتا ہے اس گناہ کی طرف اور اس پر اصرار کرتا ہے تو وہ دھبہ پھیلتا پھیلتا پھر پھیلتے پھیلتے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ محیط ہو جاتا ہے سارے قلب کو۔ پھر استشہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی مَحْذِلٌ دَانَ عَلٰی قَلْبِهِ مَآكَانُوا بِكُذِّبُوا اس کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے

ہر گزہ رنگے مست و مراثِ دل   دل شود زیرِ رنگِ باخوارِ محفل
چوں زیادتِ گشتِ دلِ رایتِ رگی   نفسِ دوں را بیلشِ گردِ و خیرِ رگی
دہرِ گناہ سے دل پر رنگ لگ جاتا ہے اور دل اس رنگ سے ذلیل اور
بے وقعت ہوتا ہے)

اور جب دل کی تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے تو نفسِ ذلیل کی پریشانی اور
جیرائی بڑھ جاتی ہے)

اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی اپنے قلب کی طرف رجوع کرے تو فقط یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس لئے بیشک سچ ہے۔

بلکہ خود بھی مشاہدہ کر لیجئے۔ اول تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے بعد ہم کو مشاہدہ کا انتظار ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دے دینا ہمارے لئے مشاہدہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن تائبہ کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ اگر فوراً بھی دوسو سو ہو تو خود مشاہدہ کر لیجئے اور اپنے قلب کی طرت رجوع کر کے اور اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھ لیجئے کہ گناہ صادر ہوئے کے بعد قلب میں ظلمت محسوس ہوتی ہے یا نہیں اور ممکن ہے اگر کوئی کہے کہ ہم تو رات دن گناہ کرتے ہیں ہمیں تو اپنے قلب میں کچھ بھی ظلمت محسوس نہیں ہوتی جیسے کسی سجدہ دیہائی نے ایک وعظ میں یہ سن کر کہ بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی یہ کہا تھا کہ بارہا کر دیم و شد ہم نے تو بہت دنوں بے وضو پڑھی اور ہو گئی۔ تو وہ جاہل حقیقت ہی نہ سمجھا تھا نماز کے ہونے کی۔ بس منہ میں جو آیا یک دیا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی پوچھے کہ ہم تو ہمیشہ گناہ کرتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی ظلمت محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارا قلب، تو اچھا خاصہ تروتازہ رہتا ہے۔ ویسا ہی خوش بہ خوش جیسے گناہ کرنے سے پہلے تھا۔ ذرا بھی میلا نہیں ہوتا۔ تو میں اس کی تکذیب تو نہیں کرتا لیکن یہ کہوں گا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا مگر دھوکہ میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بے چارہ غریب نے ظلمت کے مقابل جو چیز ہے یعنی نور اس کا کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا۔ اسے کبھی احساس ہی نور کا نہیں ہوا۔ اور یہ مسلم مسئلہ عقائد ہے کہ الاطیب و نقرف باضداد ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جس نے کبھی نور نہ دیکھا ہو وہ بے چارہ کیا سمجھے کہ ظلمت کیا چیز ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے تنگ کو ٹھہری میں پرورش پائی ہو تو اس کو کو ٹھہری کے اندر تنگ نہیں ہوگی۔ کیونکہ اسے قبر ہی نہیں کہ میدان فراخ کس کو کہتے ہیں اور فراخی کیسی ہوتی ہے

جو آن کر میکہ در سنگے نہان ست

زمین و آسمان دے ہمان ست

بجائے

(مثل اس کی طرح کے کہ وہ پتھر میں پوشیدہ ہوتا ہے اس کے لئے زمین اور آسمان ہی پتھر کا

لیکن جس شخص نے میدان دیکھا ہوگا اگر اس کو کوٹھری میں قید کر دیا جائے تو اس کی وحشت کا کچھ ٹھکانا اور اس کی نگلی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اسی طرح جس نے انوار کا مشاہدہ کیا ہو اگر اس کو ظلمات میں لاکر ڈال دیں تو اس کی وحشت کی کچھ انتہا نہ ہوگی اور اگر کسی نے ظلمت ہی ظلمت دیکھی ہو تو رکھی نہ دیکھا ہو اسے ظلمت سے کیا وحشت ہو سکتی ہے جس نے عمر بھر ظلمت میں پرویش پائی ہو وہ کیا جانے کہ نور کیسا ہوتا ہے اور انوار کس کو کہتے ہیں جیسے گوہ کا کیرا کہ چونکہ اس کو خوشبو کی خبر نہیں اس لئے بدبو کی بھی خبر نہیں۔ اس لئے وہ خوشبو اور بدبو کا نام سن کر سوچتا ہے کہ خوشبو کیا چیز ہوتی ہے پھول میں کیا بات ہے جو سب لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں اگر اس کے سامنے پھول لائے جائیں تو وہ تو بھی کہہ دے کہ ان میں کیا رکھا ہے۔ ہم تو انہیں نہیں چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں خوشبو خوشبو ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ خوشبو بھی کوئی چیز دنیا میں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پاخانہ میں بدبو ہوتی ہے صاحب ہم تو عمر بھر سے اسی میں رہتے ہیں ہمیں تو کبھی نہیں محسوس ہوئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بدبو کا احساس تو اسی کو ہو سکتا ہے جس کو خوشبو کا ادراک ہو چکا ہو۔ تم کیا جانتے کہ بدبو کیسا چیز ہے کاش خوشبو کا ادراک بھی کبھی نہیں ہوا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پاخانہ میں زندگی بسر کرنا موت ہو جاتا۔ چونکہ ابتداء جوش سے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے معاصی میں مبتلا رہے ہو۔ ابتداء سے ظلمت ہی ظلمت دیکھی ہے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تو یہ وجہ ہے کہ ظلمت کا ادراک نہیں ہوتا۔ یعنی ظلمت کا تو ادراک ہوتا ہے لیکن اس کے ظلمت ہونے کا ادراک نہیں ہوتا ماس واسطے کہ ظلمت میں ہوگا اُسے ظلمت مشاہدہ تو ہوگی لیکن یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ظلمت ہے کیونکہ اس نے کبھی نور کو نہیں دیکھا۔ جس لئے کبھی دھوپ نہ دیکھی ہو وہ سایہ کی حقیقت ہی نہیں جان سکتا اس واسطے کہ سایہ مقابل ہے دھوپ کے لہذا سایہ کی معرفت دھوپ سے ہو سکتی۔ ہے اور دھوپ کی معرفت سایہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک کی معرفت کا مدار دوسرے کی معرفت پر ہے دونوں لازم ملزوم ہیں اور حضرت یہاں تک

اس قاعدہ کا اثر ہے کہ بعض اہل اللہ نے جن پر غلبہ ذکر کا تھا قسم کھا کر بد توں اچھ کسی غافل کے واقعہ کو دیکھ کر کہہ کر داندہ ہم یہ نہ جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی غافل بھی ہے۔ یہ گمان تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ذاکر ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ چونکہ وہ ابتدا ہی سے دلی مادر زاد تھے ذکر ان کے لئے امر فطری ہو گیا تھا جیسے حد میں اہل جنت کی صفت یہ آئی ہے یدلہمون التسیح کما یدلہمون النفس تسح کا انہیں الہام ہو گا جیسے سانس بلا اختیار آتا ہے اسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ اللہ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کرے گا۔ کسی وقت غفلت طاری نہ ہوگی بعض اولیاء کی شانِ نیامیز بھی ایسی ہی رہی ہے کہ ان پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ذاکر ہی رہے۔ اور چونکہ خود ہر وقت ذکر میں مشغول رہے انہیں اہل دنیا کی غفلت کا احساس ہی نہیں ہوا اور خبر بھی نہ ہوئی کہ دنیا میں اہل غفلت بھی موجود ہیں۔ جب کسی کو معصیت میں مبتلا دیکھنے کا اتفاق ہوا اس وقت متنبہ ہونے اور حیرت سے پوچھا کہ اللہ اکبر کیا ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوا کرتے ہیں جو حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں۔

غرض جب اہل لود نے اہل ظلمت کو پہچانا تو اگر اہل ظلمت اہل لود کو نہ پہچانیں تو تعجب کیا۔ تو بہر حال معصیت کا ظلمت ہونا محسوس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے کبھی طاعت کے نور کو نہیں دیکھا۔ اگر نور طاعت کو کبھی دیکھ لیتا تب معلوم ہوتا کہ معصیت میں کیسی ظلمت ہوتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو سکو امتحان کر کے دیکھ لو۔ امتحان ہی کے طریقے سے تھوڑے دنوں طاعت کر کے دیکھو۔ زیادہ نہیں دو چار ہی دن ہی بلکہ ایک ہی دن ہی یا ایک ہی رات ہی۔

مولانا فرماتے ہیں :-

خواب را بگذارد امشب لے پسر سبحان اللہ
خواب را بگذارد امشب لے پسر یک شبے در کوسے بے خوابان گذر
دلعلی لڑکے خواب کو ایک روز ترک کر دینی سونے سے بچا کسی اللہ کے پاس ایک ساگر اسیر

ایک دن تو ایسا کرو کہ رات کو سونا چھوڑ دو اور جاگنے والوں کے محلہ میں کو گزرا جاؤ تب تمہیں معلوم ہو کہ جاگت کتنی بڑی دولت ہے جس کے سامنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب تک تو تم نے یہی دیکھا کہ سونا کیا ہے، ایک دن جاگنا بھی تو دیکھ آؤ کہ کیا ہے۔ تب معلوم ہو کہ ہم کتنے بڑے خسارہ میں ہیں اور کس قدر ٹوٹے میں ہیں۔ غرض صغریٰ ایک شبے در کوٹے بے خواباں گذر۔ صرف ایک شب جا کر بے خوابوں کو دیکھ لو۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ جاگران کے ساتھ عبادت کر لو نہیں بلکہ صرف ان کی حالت ہی دیکھ لو۔ ان کے پاس کہ جی جا کر گذر جاؤ ان کے انوار تم پر منعکس ہوں گے اس وقت منکشف ہوگا کہ ہم سراسر خواب میں ہیں سراسر غفلت میں، سراسر ظلمت میں ہیں۔ بہر حال امتحان یہ ہے کہ تھوڑے دنوں طاعت اختیار کر کے دیکھ لو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ طاعت میں کیسا نور ہے اور کیا کیفیت ہے اور اس کیفیت کو ذہن میں محفوظ رکھ کر پھر اس حالت کے اثر کو ذہن میں مستحضر کرو جو حالت غالبہ ہے ہماری یعنی معاصی۔ اس کے بعد جو کیفیت طاعت کی ذہن میں محفوظ ہے اس سے اس حالت غالبہ کے اثر کا موازنہ کرو اس وقت معلوم ہوگا

هل تستوی الظلمات والنور کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت محسوس ہوگا کہ وہ نور بخیر ظلمت ہے۔ وہ اور چیز تھی یہ اور چیز ہے۔ تو عباد اگر خلوص سے بھی مذکور محض امتحان ہی کے لئے کر و جب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تفاوت محسوس ہونے لگے گا اور اگر خلوص سے کہیں نصیب ہو گئی عبادت رب تو کچھ انتہا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں امتحان ہی کے لئے کچھ دن عبادت کر لو اور یہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اکابر کا ارشاد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتحان کی نیت سے بھی عبادت کر لینا خالی نہیں حقیقت پر پہنچنے سے ایک درجہ میں۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں ۷

سألها تو سنگ بودی دل خواش   آزمون را یک زلٹنے خاک باش
 را یک عمر تو پھر دلخراش رہا کچھ دن کے لئے تو اضع اختیار کر کے تو دیکھ اور خاک ہو جا

یوں نہیں فرمایا جے از غلو صے یک زمانے خاک باض ۔ بلکہ یوں فرمایا ہے ۔
 جے آزموں را یک زمانے خاک باض ۔ یعنی غلو صے تو لبق طاعت نہیں
 تو امتحان ہی کے لئے کچھ روز خاک بن کر دیکھو لو ۔ پتھر تو بہت دنوں بن کر دیکھا لیکن
 کیا دیکھا کچھ بھی نہیں ۔ اب کچھ روز خاک بن کر بھی دیکھو تب تفاوت معلوم ہوگا ۔
 کیا معلوم ہوگا ۔ یہ معلوم ہوگا ۔

در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوتا گل بر وید رنگ برنگ
 موسم بہار میں کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ سنگ یعنی پتھر بر سر ہر رنگت اس لئے تو
 خاک ہو جا تا کہ اس تواضع کی برکت سے تیرے اندر اخلاق اور اعمال کے پھول پید ہوں
 تفاوت یہ معلوم ہوگا کہ مدتوں پتھر رہے لیکن کبھی ایک پھول بھی نہ کھلا ۔
 لاکھ بارشیں ہوتی رہیں خاک بن کر دیکھا تو بس ایک بارش ہی کافی ہو گئی ۔ طرح طرح
 کے پھول کھل گئے ۔ تمام میدان معطر و معنبر ہو گیا ۔ تو مولانا نے تصریح فرمائی ہے کہ
 جے آزموں را یک زمانے خاک باض ۔ امتحان ہی کے لئے کچھ روز خاک بن کر
 دیکھو ۔ تو معلوم کیا آپ نے تفاوت معلوم کرنے کا طریقہ ۔ اس طرح ۔ ہے اگر
 امتحان کیا جائے گا تو ظلمت اور نور میں تفاوت معلوم ہو جائے گا ۔ اس وقت
 معلوم ہوگا کہ واقعی معصیت سخت ظلمت ہے ۔ چنانچہ جن کو نور نصیب ہو گیا ہے
 ان کا خود مشاہدہ ہے کہ جن گناہوں سے پہلے مدتوں تک پریشانی تو کیا ہوتی
 حظ حاصل ہوتا رہا ۔ اور جن گناہوں میں مدتوں مشغول رہنے سے بھی جس نہیں ہوتا
 تھا پریشانی کا آج عزم تو کیا ان کا حدیث النفس بھی ہونے لگتا ہے تو بے انتہا
 پریشان ہو جاتا ہے اور یہ حالت ہو جاتی ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں ۔

بدول سالک ہزاراں عشم بود

گم ز بارغ دل حائلے کم بود

رسالک کے قلب پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر اس کے بارغ
 دل سے ایک تنکا بھی کم ہو جاوے یعنی قرب میں ذرا بھی کمی ہو جاوے عشق کو برداشت نہیں

ایک تنکا جسکی اگر بارغ دل میں کم ہو جاتا ہے تو بس پوچھو مت کیا حالت ہوتی ہے لیکن یہ پریشانی اسی کو محسوس ہوتی ہے جو سالک ہو چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز جاتی رہی نکاحا و برمالہ و اہلہ وہ لٹ گیا اس کا سارا ماں و دولت چھن گیا۔ تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اداؤں کو تو علم الیقین کے ذریعہ سے صادق معلوم ہوتا ہے لیکن اہل الشک اس ارشاد کو عین الیقین کے ذریعہ سے سمجھ جاتے ہیں۔ اور اہل الشک کی تو بڑی شان ہے ہم لوگوں کو جن کو نہ کچھ علم ہے نہ ادراک ہے البتہ فیوضہ منظر میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی کی برکت سے اُن حضرات کا ایک چھینٹا ہم پر بھی پڑا ہے اور ایک حالت تمیز کی پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت ایک نظیر یاد آگئی۔ حدیث شریف میں عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی ممانعت اور کراہت آئی ہے۔ اس کا اعتقاد تو تھا طالب علمی کے زمانہ میں لیکن ذوقاً اس کا دھڑ مہنر نہیں معلوم تھا۔ اس وقت اس فصل سے وحشت عقلی تھی طبعی نہ تھی اور اب یہ کیفیت ہے الحمد للہ کہ عشاء کے بعد اگر کوئی سلسلے میں بھی آکھڑا ہوتا ہے تو سمجھ جاتے اس قدر غصہ آتا ہے گولی مار دوں کیوں غصہ آتا ہے۔ اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بس اُن حضرات کی صحبت کا اثر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ صر و لیکن بدلتے بالکل نشستہ۔ لیجئے اتنی تمیز تو اندھے ہونے پر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم اندھے ہیں لیکن اتنا جس تو ہمیں بھی ہونے لگا ہے۔ اور واقعی بعضے اندھوں کو دیکھا ہے کہ ٹٹولنے سے بیل کا رنگ بتا دیتے ہیں یعنی کمر بہر ہاتھ پھیرا اور جلا دیا کہ سفید ہے۔ گوہر صبیح نہیں لیکن بس کرتے کرتے لامسہ میں بھی باصرہ مودع ہو گیا اور ودیعت ہو گیا۔ گو آنکھیں درست نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ٹکرا و اتصال لی برکت سے ہاتھوں ہی میں آنکھوں کی صفت پیدا ہو گئی کہ ٹٹولنے سے رنگ محسوس ہونے لگا۔ اسی طرح حضرات اہل الشک کی صحبت میں رہتے رہتے ہمیں بھی کچھ محسوس ہونے لگا۔

کہ ہاں واقعی عشاء کے بعد جاگتا بڑی وحشت اور کراہت کی چیز ہے۔ تو میرے
 یہ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ پس جب اہل اللہ کی صحبت سے کچھ تھوڑی بہت
 تمیز ہم لوگوں کو بھی ہونے لگی کہ پہلے جو علم ایقین تھا وہ پھر گویا آنکھوں سے
 نظر آئے لگا۔ تو جو پوری پوری اطاعت کہے گا وہ تو کیوں نہ دیکھ لے گا کہ
 واقعی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ و ترا حله و حالہ وہ بالکل ٹھیک ہے
 ٹھیک تو پہلے بھی مانے ہوئے تھا لیکن اب خود اپنی آنکھوں سے نظر آ گیا اور
 اس کو مشاہدہ ہو گیا کہ واقعی میں لٹ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں مولانا سے

بر دل سالک ہزاراں عنم بود

گر ز بارغ دل خلا لے کم بود

(سالک کے دل پر ہزاروں عنم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر ان کے قلب کے

بارغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جاوے)

تو یہ گویا مغزت ہے معاصی کے درمیان میں اور یہ گویا ضرر ہے نافرمانی کے
 درمیان میں۔ لیکن یہ ضرر اُسے محسوس ہوتا ہے جو کبھی طاعت کے نفع کا مشاہدہ
 کر چکا ہو۔ تو گویا انعکاس سے انوار کے تھوڑا بہت احساس ظلمت کا ہونے
 لگتا ہے۔ تو بہر حال کیا اس کا امتحان ممکن نہیں ہے۔ اُس امتحان سے بھی محسوس
 ہونے لگتا ہے کہ واقعی معصیت کے درمیان میں پریشانی ہوتی ہے پریشانی
 اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہے۔ تو اس کو میں بیان کر رہا تھا کہ یا تو
 گناہوں میں مدتوں مشغول رہنے پر بھی پریشانی کا احساس نہ ہوتا تھا یا طاعت
 اختیار کرنے کے بعد آج حدیث النفس پہنچنے سے ہی بے حد غم اور پریشانی لاحق ہوتا
 ہے۔ اور جو ابتداء ہی سے طاعت میں مشغول ہیں ان کی حالت تو پوچھو ہی
 معصیت کے دیکھنے ہی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ خود از رکاب بھی نہیں کیا
 دوسرے مرتکب ہی کو دیکھ کر یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے کسی کو
 کہیں معصیت میں مبتلا دیکھ لیا۔ گھر جو گئے اور پیشاب جو کیا تو دیکھا کہ سجائے

پیشاب کے خون آتا ہے۔ اس قدر کثافت اور تکلیف انہیں ہوتی محض معصیت کے اور تکاب کو دیکھنے سے معصیت کے اور تکاب کو دیکھ کر ہی اس قدر دلگیر ہوئے کہ ہریشائی میں پیشاب کی راہ سے خون آنے لگا۔ خود اور تکاب تو بڑی چیز ہے حضرت اہل اللہ تو دوسرے کو مرتکب دیکھ کر بھی بے حد پریشان ہوتے ہیں اسی واسطے بھاگتے ہیں مخلوق سے کہ اہل ظلمت کے دیکھنے سے بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے ہر حال دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ معصیت کے درمیان میں ظلمت ہے۔ تو ایک مقدمہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کے حقوق کا حاصل ترک معصیت ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ معاصی جو ہیں وہ ظلمت ہیں اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے فرار کرتی ہے یہ قاعدہ عقلی ہے یعنی ظلمت نور سے بھاگتی ہے اور نور ظلمت سے مرتفع ہو جاتا ہے۔ اور ہر چند کہ ہر ضد میں احتمال ہے دوسری ضد کے رافع ہونے کا لیکن بعض اضراد میں بعض خارجی دلائل سے یہ خاصیت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ امر مشاہدہ سے متعین ہے کہ ایک ضد پر یہ خاصیت رافع ہونے کی زیادہ صادق آتی ہے اور ایک ضد پر کم یعنی مثلاً نور اور ظلمت ہے۔ محض تضاد کی بنا پر تو نور سے ظلمت رافع ہو جاتی اور ظلمت سے نور مرتفع ہو جاتا کیونکہ فی نفسہ دونوں میں صفت الرفع یکساں ہے لیکن اگر غور سے مشاہدہ کیا جائے تو نور میں زیادہ قوت رافع کی ہے اور ظلمت میں کم قوت ہے۔ نور میں تو اس قدر قوت ہے کہ ظلمتیں چلے گئی ہی جمع ہو جائیں نور ان کا رافع ہو جاتا ہے۔ ظلمت میں یہ خاصیت نہیں۔ البتہ ظلمت میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اسباب ظلمت کے جمع ہو جائیں تو وہ نور کے ساتر ہو جاتے ہیں۔ مزید نہیں ہوتے تو نور تو رافع ظلمت ہے اور ظلمت سائر نور ہے اپنے اسباب کے اعتبار سے۔ دیکھئے چراغ جس وقت جلایا جاتا ہے تو اس کا نور تو مکان کی تاریکی کو رفع کر دیتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے مکان میں تاریکی گھس ہی نہیں سکتی۔ جب تک چراغ گھر میں موجود ہے تاریکی

کے آئے کی مجال نہیں۔ باقی ظلمت تو خاصیت فی نفسہ تو اس کی بھی یہی ہے کہ وہ نور کو مرتفع کر دیتی لیکن قضیہ شرطیہ کے درجہ میں رہی کہ اذا اجاءت الظلمۃ ارتفع النور لیکن مقدم ہی کا وجود نہیں اس لئے کہ یہی ممکن نہیں کہ نور کے ہوتے ہوئے ظلمت آوے البتہ اگر کسی تدبیر سے اور کسی طریق سے آسکے تو وہ حکم صحیح ہوگا مگر وہ براہ راست آئی ہی نہیں البتہ اگر اس کا کوئی سبب ایسا ہو جو نور کا سائر بن جاوے تو ظلمت اپنے سبب کے واسطے سے نور کی سائر ہو جاتی ہے جیسے کوئی چراغ روشن ہے۔ اس کے اوپر کسی نے آکر ہنڈیا رکھی تو ظلمت بواسطہ ظن کے ظاہر ہوئی۔ اور اصل میں ظن صرف سائر ہو گیا نور کا۔ تو ظن سبب ہے ظلمت کا۔ اس کے واسطے ظلمت نمودار ہوئی۔ یہ نہیں ہوا کہ ظلمت نے بالکل رفع کر دیا ہو نور کو صرف ظن سائر بن گیا نور کا۔ اور جہاں تک احاطہ اُس طرف کا ہے وہاں تک سائر ہے حد سے اور جو حد سے خارج ہے۔ وہاں تک سائر نہیں۔ چنانچہ ہنڈیا دائرہ کی شکل ہے۔ تو ہنڈیا کے اندر اور حد سے نور کا۔ لیکن دائرہ اندر اندر وہ ظن حائل نہیں بلکہ اندر تو اور زیادہ نور بڑھ گیا ہے کیونکہ نور کا خاصہ ہے کہ جتنا اس کی شعاعوں کو محدود کرتے جیسے اتنی ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ البتہ ہنڈیا کے باہر نور کو زائل کہئے یا مستور کہئے یا مضمحل کہئے وہاں البتہ وہ مضمحل ہو گیا ہے۔ باقی نور کو اس کی حاجت نہیں کہ کسی سبب کے واسطے پھیلے یہ نہیں ہے کہ خود نور کے علاوہ کوئی اور سبب نور ہو بخلاف ظلمت کے جو اپنے خلاف رفع نور میں سبب کی محتاج ہے جیسا کہ ہنڈیا کی مثال سے واضح ہو چکا ہے یعنی چراغ پر جو ظرف کو رکھا گیا تو جس حد تک وہ ظرف مظلم تھا وہیں تک ظلمت پھیل سکی اور جو اُس کی حد سے باہر تھا وہاں ظلمت نہ پہنچ سکی۔

یوں سمجھئے کہ دو طرفین ہیں اُس کی حد کی۔ ایک تو باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف۔ باہر کی طرف جو حد ہے یعنی جو اس کی محیط ہے وہاں سے تو نور کو دفع کر سکا اور جو حد اندر کی طرف ہے وہاں سے نور کو زائل نہیں کر سکا۔ یہاں تو وہ ظرف

اُس کو ایک حد خاص تک دفع کر سکا باقی نور میں ایسی قوت ہے کہ وہ سائر ظلمت یا مزیل ظلمت حد کے اندر اندر تک نہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں تک چراغ ہو وہاں تک تو وہ نور ہوا اور جہاں تک چراغ نہ ہو وہاں تک نہ ہو۔ نہیں بلکہ نور اپنی شاعوں سے نورانی کرتا ہے اور وہ خاص اس حد تک نہیں جس حد تک چراغ ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے کہیں شاع نہ پہنچتی تو وہاں البتہ ظلمت رہے گی لیکن پھر بھی شاعیں وہ چیز ہیں کہ جس حجم میں ظلمت ہے وہاں بھی ظلمت محض نہیں ہے بلکہ ایسی ظلمت کہ مرکب ہے نور ظلمت سے جس سے وہ نور ضعیف ہو گیا جس کو ظلل کہتے ہیں۔ چنانچہ سایہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک کیفیت ہے جو مرکب ہے ظلمت اور نور سے ہر حال یہ تو سائنس کا مسئلہ ہے جو تفسن کے طور پر مذہن میں آگیا۔ اس مضمون سے جو میں بیان کر رہا تھا اس کا کچھ زیادہ تعلق نہیں لیکن کچھ تعلق ضرور ہے کیونکہ طاعت جو نور ہے اور معصیت جو ظلمت ہے ان میں سے بھی ہر ایک کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ نور طاعت کا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ظلمتِ معصیت کو دور کر دیتا ہے اور ظلمتِ معصیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ظلمتِ معصیت ہو تو نور طاعت کا اثر کم ہوتا ہے۔ صرف اس قدر تعلق ہے اس مضمون سے مگر مقصود اصلی یہ قرع بیان کرنا نہیں بلکہ مقصود اصلی یہ ہے کہ ظلمت اور نور میں تضاد ہے یعنی نور جو ہے وہ ظلمت کا رافع ہوا کرتا ہے۔ یہ گویا تیسرا مقدمہ جو میں ان تینوں مقدمات کا مختصر پھر اعادہ کرتا ہوں۔

پہلا مقدمہ گویا ہے کہ رمضان المبارک کے حقوق یہ ہیں کہ حملہ معاصی کو ترک کر دے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ معصیت ظلمت ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ نور دافع ظلمت ہے۔ ان تینوں مقدمات کے بعد سمجھ میں آگیا ہو گا کہ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے رمضان المبارک کے حقوق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان المبارک کی ایک خاص فضیلت فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مہینہ نورانی ہے چنانچہ نورانی ہونا اس کا بھی مذکور ہو گا۔

اب ان مقدمات کو مستحضر کر لیجئے کہ نور کی خاصیت یہ ہے دفع ظلمت جب نور کی خاصیت دفع ظلمت ٹھہری تو اس کا مقتضایہ ہوا کہ ظلمت دفع ہوا اور وہ تھی معصیت تو معصیت کو ترک کرنا گویا حقوق رمضان میں سے ہوا۔ یہ دلالت ہوگئی۔ اس طرح یہ مہینہ نورانی ہے وہ اس طرح کہ حق جل و علا شانہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی اسئل فیہ القرآن۔ ہدی للناس و بیئات من الہدی والفرقان۔ یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کی خاصیت یہ ہے ہدی للناس و بیئات من الہدی والفرقان یہ سب ماوسے دلالت کر رہے ہیں قرآن مجید کے نور ہونے پر ہدی۔ بیئات فرقان بدئی و بینات تو ظاہر ہے رہا فرقان سو فرقان کسے کہتے ہیں۔ ممیز بین۔ الحق و الباطل کو یعنی قرآن مجید سے فرق ہوتا ہے حق اور باطل میں اور یہ حقیقت مشناسی ہی نور ہے کیونکہ نور تو نمودار ہی ہے کہ اس میں چمک اور دمک ہو۔ کہیں چمک اور دمک پر مفروضہ ہو جانا کہ کچھ تارے سے نظر آنے لگے تو سمجھ لیا کہ ہمارے قلب میں نور پیدا ہو گیا۔ ارے وہ نور ہی کب ہے قلب میں تو وہ نور ہے کہ اس کے آگے نور شمس کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں سے

شمس تبریزی کہ در نور مطلق است

آفتاب ست و الزوار حق ست

(حضرت شمس تبریزی کہ وہ سراپا ہدایت ہیں بلکہ آفتاب ہدایت ہیں اور حق ستارے کے نور خاص کے حامل ہیں)

اب شمس تبریزی کوئی نور تھے۔ کیا ان سے کوئی لال ٹین روشن ہو جاتی تھی۔ حکما بھی نور کی حقیقت کو کچھ سمجھے ہیں مگر عوام وہاں تک نہیں پہنچے۔ حکما علم کو کہتے ہیں کہ نور ہے حالانکہ علم آنکھوں سے نظر آنے والا نور نہیں مثلاً ہم کو علم ہے کہ زینب کا رشتہ تو کیا اس علم کی وجہ سے کوئی چمک نظر آنے لگی۔ اگر اندھیری کو ٹھہری میں بھی تصور کریں اور زینب کا ادراک کریں تو کیا کوئی چمک محسوس ہوگی۔ اس تصور سے کوئی

چمک پیدا ہو گئی۔ عوام نور کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سنتے ہیں کہ اللہ نور الہ صواب والہ ہر تو یہ سمجھتے ہیں کہ نور حق بھی کوئی چمکدار چیز ہوگی۔ اسے صاحبو چمک اس کے سامنے کیا چیز ہے وہ تو وہ نور ہے کہ چمک بھی ظلمت ہے اس کے سامنے۔ مگر جبلا یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور میں بھی چمک ہوتی ہے چنانچہ اس وقت دو قصے پیش کرتے یا آگئے۔ ایک تو ہمارے نہال ہی کا ہے۔ ہمارے نہال میں ایک بزرگ تھے ذاکر شاغل۔ یہیں تھانہ بیچوں کا واقعہ ہے۔ اس زمانہ میں دیاسلائی ٹی ٹی چلی تھی بہت سے لوگوں نے تو دیکھی بھی نہ تھی۔ ایک درویشی کا مدعی جاہل شخص کہیں سے آگیا۔ اُس نے اُن سے کہا کہ میں نہیں خدا کا نور دکھا دوں گا۔ یہ مشتاق تھے ہی انہیں باور آگیا۔ واقعی طلب وہ چیز ہے کہ بہت سے طالب دھوکوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جب حقیقت معلوم ہو مقام وعدہ کا غوث گڈو قرار پایا کہ دباں چل کر دکھائیں گے۔ غوث گڈو ایک چھوٹا سا گاؤں یہاں سنہ تین کوس کے فاصلہ پر ہے۔ دباں بستی کے باہر ایک ویران مسجد ہے۔ اُس نے کہا کہ اس مسجد میں لیجا کر ہمیں اللہ کا نور دکھائیں گے کیا سب کے سامنے اللہ میاں کو اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے نعوذ باللہ شرم آتی تھی۔ کیا نعوذ باللہ ان میں عورتوں کی صفت ہے۔ مگر صاحب طلب عجیب چیز ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ طلب کے اندر ایک شان حیرت کی ہوتی ہے۔ جب علم پر طلب غالب ہو اسی واسطوں دعا کرنی چاہئے کہ حق تعالیٰ طلب اور علم دونوں عطا فرمائے۔ نرے عشق اور نرے طلب کے اندر عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ بہت لوگ عشق میں کہیں کے کہیں چلے گئے ہیں۔ عقل مغلوب ہونے پر یاد آیا۔ ایک بنیہ کی تھالی گم ہو گئی تھی۔ اُس نے سب جگہ تو دیکھنا مگر گھر کے اندر بھی دیکھا کسی نے کہا ارے بے وقوف تعالیٰ اور گھر کے اندر یہ کیا حماقت ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ گھر کے اندر تعالیٰ نہیں جاسکتی مگر احتیاطاً دیکھ لیا۔ تو وہ کیا بات تھی۔ حرص تھی۔ اچی کسی کو

عشق دنیا کا کسی کو عشق دین کا۔ اس بنیہ پر اس قدر عشق بخالی کا غالب ہوا کہ جہاں ہونا عقل بھی جائز نہیں رکھتی وہاں بھی تلاش کر لیا۔

اس قصے سے بھی وہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب طلب کا غلبہ ہوتا ہے تو سمجھ جاتی رہتی ہے اور جب عشق غالب ہوتا ہے تو عقل برباد ہو جاتی ہے۔ لکھے پڑھے آدمی جاہل کے کہنے میں آگئے۔ غوث گدڑ پہنچے۔ اس نے کہا کہ پہلے دو رکعت پڑھو پھر کچھ وظیفہ بتا دیا کہ ایسے آنکھیں بند کئے پڑھتے رہنا جس وقت میں کہوں ہوں فوراً آنکھ کھول دینا۔ پھر جو دیکھو گے وہ اللہ کا نور ہوگا۔ بے چاروں نے سارے جتن کئے۔ اول دو رکعتیں پڑھیں پھر بیٹھے غریب آنکھیں بند کر کے اللہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے سے آواز آئی ہوں۔ انھوں نے جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ تمام مسجد روشن ہے۔ تو ظالم نے کیا شرارت کی تھی کہ بس پشت کھڑے ہو کر ایک دیاسلانی جلا کر ہوں کر دیا۔ دیکھا تمام مسجد نور سے روشن ہے۔ مگر لکھے پڑھے آدمی تھے وہ لوں کہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میرا آ بھی پڑ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو خدا کا نور ہے اس میں ظلمت کیسی۔ یہ خدا کا نور کیسا ہے جس میں ظلمت کے دفع کرنے کی بھی قوت نہیں۔ مجھے اس پر ہوا شبہ غڑا کر جو دیکھا تو آپ ہاتھ میں جلیق ہوئی دیاسلانی لئے کھڑے ہیں۔ اُٹھ کر اور جو نہ نکال کر وہ جو نہ وہ جو نہ۔ پیر صاحب کی خوب ہی مرمت کی۔ کہا نا لائق یہ خدا کا نور ہے۔ جب بجات ہوئی صاحب اس دھوکہ باز سے۔ تو غرض وہ کیا بات تھی۔ اس نے نور چمک کا نام سمجھا تھا اسی سے دھوکہ دینا چاہا۔ دیکھئے علم بھی کیا کام کی چیز ہے اور زیادہ دھوکہ تو جب ہوتا جب اس نور کے ساتھ ظلمت بھی نہ ہوتی۔ چنانچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس شبہہ پر ایک حکایت اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی۔

مولانا فرماتے تھے کہ ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ دیوالی کی رات کو جن بازاروں میں نکلتے ہیں اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے سایہ نہیں ہوتا۔ دیوالی کی رات آتی ہم شوق

میں اور جنوں میں بازدار میں پہنچے۔ دیوالی کے چراغ جل رہے تھے۔ دیکھا کہ مجمع تو بہت ہے مگر کسی کے سایہ نہیں۔ (ادھر ادھر بہت سے لوگ ان میں ایسے بھی تھے جنہیں اُسی دن بار دیکھا تھا۔ پہلے سے بالکل جان پہچان ہی نہیں تھی۔ ان پر تو جن ہونے کا گمان ہو سکتا تھا لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جن سے جان پہچان تھی ان کے بارہ میں یہ تاویل کرنی کہ ممکن ہے کہ جن ان کی صورت میں آگئے ہوں جن سے جان پہچان ہے۔ مگر پھر اپنے کو جو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی سایہ نہیں۔ بڑے حیران کہ اسے انشا پتا تو علم ہے کہ میں محمد یعقوب ہوں، میں کیسے جن ہو سکتا ہوں مولانا دین تھے محمد یحییٰ کا قصہ ہے گرد باخت یحییٰ ہی سے غضب کی تھی سوچا تو فوراً جہ میں آگیا کہ میاں چاروں طرف تو چراغ ہیں آخر سایہ ہو کر دھر۔ یہ وجہ ہے سایہ نہ پہنچنے کی۔ جن دن کوئی نہیں تو اس شعبہ باز کو سوچا بھی نہیں درندہ وہ بھی کوئی ایسا پکھنڈ کہ تاکہ مشتاق زیارت کو اپنا سایہ بھی نظر نہ آتا۔ مگر باطل کے پیر نہیں اللہ تعالیٰ کسی اور طریق سے اس کو روکوا فرما دیتے۔ تو غرض خواہم کا یہ اعتقاد ہے کہ نور چمک کو کہتے ہیں۔

ایک اور شخص تھا۔ ہمارے یہاں کانپور میں آیا تھا۔ اس کی بھی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح خدا کا نور دیکھ لوں۔ چنانچہ اسی تمنا میں میرے پاس بھی آیا تھا میں نے کہا کہ بھائی خدا کا نور تو خود میں نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں تمہیں کیا دکھا سکتا ہوں اور میں کیا دیکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا تو ہماری تمہاری تو کیا حقیقت ہے۔ اور انھوں نے تمنا بھی کی لیکن تمنا پر بھی صاف جواب مل گیا کہ تم تنہا فرمایا یعنی کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ لیکن یہ تابید بھی مؤید نہیں بلکہ مقید ہے اور محمد وہ ہے۔ تابید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دنیا کی تابید اور ایک آخرت کی تابید۔ آخرت کی تابید تو غیر محمد وہ ہے لیکن دنیا کا جواب ہے وہ حقیقتہً ابد ہی نہیں کیونکہ ابد تو وہ ہے کہ لا آخر لہ جس کا اخیر نہ ہو۔ لیکن یہ بھی محال ہے میں ابد ہی کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح ابدیت کے میضہ سے کبھی مدت محدود مراد ہوتی

اسی طرح کبھی مدت محدودہ کے فیض سے بھی ابدیت مراد ہوتی ہے جیسے شیطان کے بارہ
 میں ارشاد ہے ان علیک لعنتی الیوم الدین یہاں الیوم الدین سے مراد ابلیس
 محدود ہے مگر بعض کچھ فہم لوگ اس کو ابدیت غیر محدود سمجھ کر شیطان کی نجات کے قائل
 ہو گئے کہ صرف قیامت تک اس پر لعنت رہے گی پھر نہ رہے گی حالانکہ یہ بات
 نہیں بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مراد تو ہوتی ہے ابدیت غیر محدود لیکن اس کو تعبیر
 اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ تاہم محدود کو تعبیر کرتے ہیں اس واسطے کہ ہم لوگوں کی عقل
 ضعیفہ کی رعایت سے قرآن مجید ہمارے محاورات میں نازل ہوا ہے۔ سو ہم ابدیت
 غیر محدود کو بھی اسی طرح تعبیر کیا کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ بات نہ ہوگی یعنی کبھی نہ ہوگی
 دوسرے یہ کہ دنیا دار العمل ہے اور اس کا منہ تھا قیامت ہے پس جب ایک شخص دنیا کے
 غم تک ملعون رہا اب دارالہجرہ میں ناجی ہونے کا اس کے کبھی حتمال ہے اس طرح بھی
 ابدیت غیر محدودہ لازم آگئی گو لفظ کو اس پر وال نہ مانا جائے اس واسطے میں کہتا ہوں
 کہ قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے عربی کی صرف و نحو کے علاوہ محاورات سے علم کی بھی ضرورت
 ہے۔ محاورات نہ جانتے ہی کی وجہ سے یہ سمجھے کہ الیوم الدین میں غایت حقیقہ ہے پس
 شیطان قیامت تک تو مردود رہے گا پس قیامت میں مرحوم ہو جائے گا نعوذ باللہ
 بالکل غلط بلکہ عجیب نہیں کفر ہو یہ اعتقاد اس واسطے کہ شیطان کے مردود ابدی
 ہونے پر سب کا اجماع بھی ہے اور مخصوص بھی ہے اس آیت میں کمثل الشیطان
 اذ قال للانس انکم قتلما کفر قال انی برئ منکم انی اخاف اللہ رب العالمین
 نکان عاقبتھما اتھما فی النار خالدین فیھا وذلک جزاء الظالمین۔ بہر حال یہ
 ابدیت کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور لن ترانی میں اس کا عکس ہے کہ لفظ ابدیت کا ہے مگر
 مراد مدت محدودہ ہے سو بعض کو اس میں غلط فہمی ہوتی اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے
 منہ لہ اس کے قائل ہو گئے کہ یہاں تاہم دائمی مراد ہے۔ آخرت میں بھی رویت
 نہ ہوگی۔ مگر یہ غلط ہے یہی عقیدہ متواتر المعنی ہے کہ آخرت میں رویت باری تعالیٰ ہوگی
 اور وہ جب عوام مؤمنین کو بھی ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔

ان کو کیوں نہ ہوگی۔ اسی واسطے یہاں لن ترائی محمول ہے تاہم محدود پیمانہ کہ تاہم بدو اکم بہر حال میں نے اس شخص سے کہا کہ یہاں دنیا میں رویت شرعاً محال ہے۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں اور یہ میرا عقیدہ ہے مگر کیا کروں شوق ایسا ہے کہ میں اس تمنّا سے باز نہیں آسکتا میں تو طلب کروں ہی گا چلے کامیابی نہ ہو۔ چنانچہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ بجے انتہا سوزش اور درد اور کرب میں مبتلا تھا رات بھر اس قدر بے چین رہتا تھا کہ کچھ نہ پوچھئے۔ جاگے کتنا اذنا اسی حالت میں گزر چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے سے ایک درد اور سوزش کی محسوس ہوتی تھی۔ پہلے وہ ہندو تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ میں مذہب بھی اسی تمنّا میں بدل چکا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے قبل بھی اسی طلب میں تھا یعنی ہندو ہونے کی حالت میں بھی کہنے لگا میں بڑے بڑے ریشموں جوگیوں اور میوں سے ملا لیکن سب نے جواب دیدیا کہ یہاں تو یہی مالا جتنا ہے۔ بھائی ہم تمہیں خدا کا نور نہیں دکھا سکتے۔ البتہ ایک نے وعدہ کیا کہ پرمیشور کی جوت ہم تمہیں دکھائیں گے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ مغرب اور عشا کے درمیان مجھے جھونپڑی کے اندر لیجا کر یاہر کی طرٹ اشارہ کیا دو ایک روشنی نظر آئی جو چل رہی تھی اور آہستہ آہستہ آگے کو اچھلتی ہوئی مرک رہی تھی۔ اس نے کہا دیکھ یہ ہے جوت پرمیشور کی میں اس کی طرٹ دوڑا تو اس نے جھٹ میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہاں ہاں یہ کیا کرتا ہے ارے یہ پرمیشور کی جوت ہے چل جاوے گا۔ وہ جوت ایسی تھوڑا سی ہے کہ اس کی کوئی تاب لا سکے۔ میں نے کہا ہاں تو مرنے ہی کو پھر رہا ہوں۔ اگر پرمیشور کی جوت میں چل کر مر جاؤں تو اس سے بڑا کر کیا ہے۔ یہ تو میری عین تمنّا ہے۔ غرض وہ بوڑھا تھا میں جوان۔ ہاتھ چھوڑا کر دوڑتا ہوا جو اس روشنی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کچھو ہے اس کے سر پر بہت سی مٹی جمی ہوئی ہے اور اس مٹی پر ایک چراغ رکھا ہوا ہے جس میں موٹی مٹی سی پڑی ہوئی ہے۔ کہتا تھا کہ اول تو میں اس روشنی کو دیکھتے ہی دھوکہ میں آ گیا کہ ہو گا نور اللہ میاں کا۔ جب میں نے اس روشنی کو اچھلنے ہوئے دیکھا تو اس پر عجیبہ شبہ ہوا۔ واقعی عقل بھی بڑی نعمت ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ نور اچھلتا کیوں ہے۔ آدمی بھی جو مشریت ہوتا ہے اس میں بھی وقار ہوتا ہے۔ اچھلتا کو دوتا نہیں۔

یہ تو پرمیشور ہے یہ اچھلتا کودتا بچوں کی طرح کیوں چلتا ہے اس سے مجھے شبہ ہوا اس لئے میں بھاگتا کہ آخر دیکھوں تو کیا ماجرا ہے۔ اُس نے مجھے پکڑا بھی مگر میں ہاتھ چھوڑا بھاگ ہی گیا۔ لوٹ کر اُسے کہا واہ واہی اچھا پرمیشور دکھایا۔ وہ ہنسنے لگا کہ بچہ میرے پاس تو یہی ہے کہ چھو پڑی میں رہ اور بس پڑا مویج کیا کر یہاں تو بیٹھے پوری کچڑی اور بالائی اور مٹھائی لیے جاؤ۔ بس بیٹھو اور بکجو۔ لیکن ان کو بھلان چیر۔ وں کی کب ہوس تھی یہاں تو طلب ہی اور تھی اور یہ خود بڑا شخص تھا مشہور جو گی تھا ریاضت مجاہدے بہت کیا کرتا تھا۔ اسی دوران میں خدا کے نور کی طلب دل میں پیدا ہو گئی۔ اس لئے کہا کہ باوا جی یہ چیزیں مجھے درکار نہیں مجھے تو خود یہ سب حاصل تھا اب میں نے اس کو جو چھوڑا ہے تو اسی طلب کے اندر کہ کسی طرح خدا کو دیکھ لوں۔ اسی طلب کے اندر یہ نیا زمندی اختیار کی ہے۔ مگر صاحبو طلب عجیب چیز ہے واقعی اگر اس نے خدا کو نہیں دیکھا تو اس طلب کا نتیجہ اتنا تو ہوا کہ اس وقت خدا کے دیکھنے کے قابل تو ہو گیا۔ یعنی مسلمان تو بنا۔ ہاتے ۵

کشتے کہ عشق واردہ گذارت بہیمان

بھناڑہ گرنیائی ہزار خواہی آمد

دوہ کشتش جو عشق اپنے اندر رکھتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ محبوب

اگر جنازہ پر نہ آوے گا تو مزار پر ضرور آوے گا

طلب تو وہ چیز ہے کہ مطلوب کو دروازہ پر حاضر کر دیتی ہے۔ پھر طالب کے

مطلوب کے دروازہ پر حاضر کر دیتا تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس سے

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا تھا کیونکہ

اس طرح کہ معراج شریف کے قصہ میں کفار حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس

آئے اور انہیں اطلاع دی کہ تم نے سنا بھی تمہارے دوست نے ایک اور بھی

ضم دی اطلاع، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خیر جاری نہر ضرور ذکر فرمائیں۔

دعویٰ منکر کیا ہے کہ مجھے آسمان پر بلا یا گیا تھا مجھے معراج ہوتی ہے۔ میں سب آسمانوں بلکہ عرش تک کی سیر کر آیا ہوں تم نے سنا بھی یہ ایک اور نئی بات ہوتی ہے۔ اب تک تو صرف نبوت ہی کا دعویٰ تھا۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی آپ نے فرمایا بڑھ کر تو نہیں ہے بلکہ گھٹ کر ہے۔ جب میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں کہ آسمان والے یعنی فرشتے ان کے پاس آئے ہیں تو اگر یہ آسمان والوں کے پاس پہنچا دیئے گئے تو عجب ہی کیا ہے۔ جس کے یہاں بادشاہ آتا ہو اگر اس کو دربار میں بلالے تو دانش کچھ بھی حیرت کی بات نہیں۔ میں جب جبریل علیہ السلام کی نسبت جو کہ سدرۃ المنتہی کے بسنے والے میں اور عرش جن کا نشیمن یہ تصدیق کر چکا ہوں کہ وہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دروازہ پر حاضر ہوتے ہیں تو اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جبریل (علیہ السلام) کے نشیمن پر تشریف لجا بیٹا دعویٰ فرمائیں تو کیا میں ان کی تکذیب کر دوں گا۔ تم لوگ بے وقوف ہو کہ ایسی نئی بات میں مجھ کو دھوکہ دینے آئے ہو۔ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں تو مجھے ایمان لانے اور انھیں سچا سمجھنے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جواب ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مقابلہ میں پیش کیا تھا۔

غرض عشق میں یہاں تک خاصیت ہے کہ یہ

کیشے کہ عشق دارودہ گزاردت بدینسان

بجنا زہ گریساتی بہ مزار خواہی آمد (اوپر ترجمہ ہے)

اس پر ایک لطیف نکتہ بعض اہل لطافت نے کیا ہے یعنی نکتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علوم تو نہیں ہوتے محض نکتے دل خوش کُن ہوتے ہیں لیکن اگر متائد ہوں نصو سے تو ان میں بھی ایک علم کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ دعویٰ تو نہیں کیا جاتا احتمال کا درجہ ہے۔ ایک محمل ہے یہ بھی جو حدیث میں ہے کہ جب مومن دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے اگر تین سوال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے، مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ

یعنی یہ کون بزرگ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پیغمبر ہیں۔ جو ہماری ہدایت کے لئے حق کے یہاں سے بینات لائے اور آیت لائے۔ یہ ہے مضمون حدیث کا۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے ہذا محسوس ہا شارة حسیہ کے لئے ہے۔ وہاں قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے جو ہذا سے بوجھا جاوے گا۔ جمہور نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہر مومن کے ذہن میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے علم ضروری کے طور پر حق تعالیٰ کی تائید سے اس کی یہ صورت ہوگی کہ مومن کے قلب میں اس وقت علم ضروری کے طور پر یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھ رہے ہیں یہ جواب بالکل کافی ہے۔ لیکن بعض اہل لطافت اس طرف بھی گئے ہیں۔ یہ تمنا تو احتمال کے درجہ میں مگر عشاق نے محقق کر لیا ہے شوق ہیں۔

اس کا دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں تمنا اور شوق کے درجہ میں کیا حرج ہے اگر اس امید سے متلذذ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کہہ دیا جاوے کہ اس کے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان میں جتنے حجاب ہیں وہ سب اٹھا دینے جا دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نما ہوں گے۔ اب چونکہ یہ شخص مشرک بالوہ یا رت ہے اور پہچانتا ہے کہ یہ آپ ہیں۔ اس لئے فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور یہ رفع حجاب جو ہے اس میں بھی دعا احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہیں، یہ اپنی جگہ پر رہے اور درمیان کے حجاب اٹھیں۔ اور ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرم فرمایا بعض عشاق شدت شوق میں اس طرف چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ بعض عشاق نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر موت کی تمنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں کرے تو جائز ہے کچھ حرج نہیں۔ شوقاً الی القادر اللہ تو تمنا موت کی جائز ہے ہی شوقاً الی القادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا موت کی جائز ہے۔

استاذی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زندہ دل تھے۔ اُن پر شوق کی حالت غالب تھی۔ صاحب حال بزرگ تھے۔ اس حدیث کے متعلق کسی طالب علم نے سوال کیا تھا کہ قبر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مشہور ہے اس کی کیا اصل ہے یہ سن کر مولانا پر حالت طاری ہو گئی۔ اور یہ شعر پڑھا ہے

کنشے کہ عشق دارد نگذار دت بدینسان

یہ جنازہ گرنیائی بجز از خواہی آمد (ترجمہ اوپر ہو چکا ہے) اور فرمایا کہ مقتضی تو اس تعلق کا جو ہم کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی طویل ہوئی کہ آپ ہر امتی کے جنازہ پر خود تشریف لاکر نماز جنازہ پڑھتے مگر خدا کی ہلکتیں ہیں آپ کی وفات ہی میں مصلحت تھی۔ خیر اگر یہ دولت حاصل نہ ہو سکی تو کیا عشق کی خاصیت خالی جاسکتی ہے۔ اگر جنازہ پر نہیں تو مزار ہی پر لاکر کھڑا کر دیا کہ دیکھ لو یہ وہی محبوب ہیں جن کے شوق اور محبت میں تم نے عمر گنوا دی اور اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ مگر یہ سب مشتاقین کے زکات ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے گمان کے موافق ان کے اس شوق کو پورا بھی کر دیا جائے۔ کیا عجب ہے کہ گو یہ زیارت عام نہ ہو لیکن حق تعالیٰ بعض خاص خاص عشاق کی کشش شوق میں یہ خاصیت محقق کر دیں اور ان کے اس اُمید کو انا عند ظن عبیدی بی کی بنا پر پورا کر دیں تو کچھ بعید نہیں ہے۔

بہر حال میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ طلب وہ چیز ہے کہ خود مطلوب کے طالب کے دروازہ پر حاضر کر دیتی ہے تو اگر طالب کو مطلوب کے دروازہ پر حاضر کر دے تو کیا تعجب ہے۔ تو اس شخص کی طلب نے اس کو مطلوب کے دروازہ پر تو پہنچا ہی دیا جو اسلام ہے اور جو باب حقیقی ہے رویت باری تعالیٰ کا۔ خیر رویت ہمیں ہوئی تو رویت کے قابل تو بنا دیا۔ ہوسناک کے لئے تو کہ ہے مگر

طالب صادق اور عاشق کے لئے تو یہی بہت کچھ ہے

مرا از لطف تو مومنے بسند دست

ہوس را رہ مدہ بونے بسند دست

(مجھے آپ کے لطف کی خوشبو کافی ہے اس سے زیادہ کی ہوس مجھے نہیں ہے)

یہ شعر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا ہے۔ الشکر
کیا موقع پر لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک صحابی نے تراشے۔ پھر آپ کے حکم سے وہ سب
لوگوں کو تقسیم کئے گئے۔ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد شیخ لکھتے ہیں کہ بڑے
خوش قسمت تھے وہ لوگ لیکن ہم بھی بد قسمت نہیں۔ خیر اگر بال ہم تک نہیں پہنچے
تو ہم کو یہ بھی کم نہیں کہ اس واقعہ کی خبر تو پہنچ گئی۔ اور اس مقام پر انہوں نے
یہ شعر لکھا ہے

مرا از لطف تو مومنے بسند دست

ہو کس را رہ مدہ بونے بسند دست (ترجمہ اور ہوجکا)

واقعی عاشق صادق کی یہی شان ہے کہ جس کو ہر چیز میں چاہے کسی درجہ کی ہونے
محبوب ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں نا

ہرچہ بینم در جہاں غیر تو نیست

یا توئی یا عوئے تو یا بونے تو

(جو کچھ جہان میں دیکھتا ہوں یا تو ہے یا تیری خوشبو ہے۔۔۔)

ہر درجہ ہر واقعے میں اس واسطے کہ محبوب سے کچھ تو تعلق ہے

ہرچہ بینم در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا عوئے تو یا بونے تو

(اور ترجمہ ہوجکا)

تو غرض شیخ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہم تک نہیں پہنچے
تو خیر یہی اسی خبر تو پہنچی۔ صلا بلا بودے اگر ایں ہم نہ بودے۔ یعنی اگر محبوب

حکایتیں بھی ہم تک نہ پہنچتیں تو کیا ہوتا۔ پھر کونسی کسلی تھی عاشق کے لئے اس سے زیادہ اگر ہو جائے عنایت ہے ورنہ ہمارا حق تو اتنا بھی نہیں۔ یہ نہایت تواضع کی بات ہے۔ عاشق صادق کو عہدیت لازم ہے اور عہدیت کا خاصہ ہے کہ بلند پروازی نہیں رہتی۔ جو کچھ بھی عطا ہو جائے اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھتا ہے وہ بربان حال یا بربان سال یہ کہتا ہے۔

عطا حق محبت عنایتے دست از دست

وگر نہ عاشق مسکین نہ بیچ خرمد دست

ادائے حق محبت بھی حق تعالیٰ کی عطا اور توفیق سے ہے وگر نہ عاشق مسکین کس بات سے غوش ہے یعنی اسی توفیق سے)

عاشق مسکین کو تھوڑا سا بھی مل جائے تو وہ اس میں بھی راضی ہے۔ اور یہ مشرب الحمد للہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک زندہ بزرگ کا دیکھ لیا ورنہ کتابوں ہی میں پڑھے ہوتے تو یہ سمجھتے کہ لوگوں کی لطافتیں ہیں ذہانتیں ہیں تو جیہیں ہیں اپنے بزرگ کے اقوال کی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے کے بعد اب کوئی شک نہیں رہا۔ حضرت کا بھی بالکل یہی مشرب تھا۔

ضر وگر نہ عاشق مسکین نہ بیچ خرمد دست

میں کہتا ہوں جس کا نام عہدیت ہے بڑی مشکل ہے۔ سب کمالات کا حصول آسان ہے عہدیت ہی کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ حضرت میں بفضلہ عہدیت کامل عطا فرمائی گئی تھی۔ گو یا عہدیت اس زمانہ میں حضرت ہی کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی ترکیب ارشاد فرمائیں کہ جس سے زیارت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہو جائے۔ فرمایا آہا آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ آپ کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تک پہنچتا ہے۔ آپ کی نظر بہت دور پہنچی واللہ ہم تو اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کی زیارت کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ اگر وہی نصیب ہو جائے تو بسا غنیمت ہے۔ اس سے آگے تو

ہمارا ذہن بھی نہیں جانتا آپ بڑے لوگ ہیں کہ آپ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے۔ اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے عہدیت کا اور یہی ہے وہ حالت جس کو حضرت حافظ فرماتے ہیں یہ

بَعْدَ اَكْرَمِ اَيِّدٍ رَوْدِ جِشْمِ رُوشَنِ خُودِ
كَنْظَرٍ وَرَيْغٍ بِاشَدِّ جِشْمِ لُطْفِ رُودِ

دیکھنا مجھے تو اپنی دونوں آنکھوں پر رشک آتا ہے اور دل رکنا ہے کہ ان نظروں سے محبوب کو دیکھوں

قسم کھاتے ہیں کہ میرا جی اس سے بھی جھجکتا ہے اور رکنا ہے کہ محبوب کو ان نظروں سے دیکھوں۔ دیکھئے عاشق اس سے بھی جھجکتا ہے کہ محبوب کو آنکھ اٹھا کر دیکھے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بے عقلوں کا مذاق ہے۔ صحابہ سے زیادہ تو کوئی عقلمند نہ تھا۔ ایک صحابی سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا تو آپ کہتے ہیں کہ ارے یہاں دیکھا تھا کس نے نظر بھر کر جو بیان کر دوں بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ تھا۔ ہمت ہی نظر بھر کر دیکھنے کی کبھی نہ ہوئی۔ ایک کافر رئیس کی شہادت جو حدیبیہ میں صحابہ کی حالت دیکھ کر اپنی قوم کے پاس گیا تھا انھوں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے بہت سے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و عظمت بیان کر کے مختصراً یہ حالت بیان کر دی کہ لا یُحَدُّ وَنَ السَّطَرِ الَیْہِ یعنی گھور کر نہیں دیکھ سکتے۔ اور گھورتا کسے کہتے ہیں نظر بھر کر دیکھنے کو۔ غرض کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر دیکھ لے۔ پس یہ حالت تھی صحابہ کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً صحابہ نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے اور یہ تو ہمت کس کی ہو سکتی تھی کہ نظر سے نظر نہ کر دیکھے۔ تو عشاق کی شان یہ ہو آ کرئی ہے کہ تھوڑے سے پر بھی راضی ہو جاتا ہیں۔ وہی شیخ عبدالحی رحمہ اللہ کا مذاق ہے

مَرَّ اَزْ رُفِّ قَوْمٍ بَشَادَتِ ہوس را رہ مدہ لوستے بستاند دست

ترجمہ (مجھے تو آپ کے زلف کی خوشبو کافی ہے اس سے زیادہ کی ہوش ہوتی چاہیے)
تو میں کہتا ہوں کہ رویت کی قابلیت ہی عطا ہو جائے۔ گوئی الحال رویت حاصل
نہیں لیکن وعدہ تو ہے گو ادھار ہی کہی۔ وہ بھی کافی ہے۔ ایک عاشق کہتا ہے

شعر

اگرچہ دور افتاد میں امید مند
کہ شاید دستِ من بارِ دیگر جانانِ من گیرد

(اگرچہ دور پڑا ہوں لیکن اس امید پر خوش ہوں کہ شاید ہمارا محبوب حقیقی از
راہِ کرم ہمارا ہاتھ دوسری بار کچھ کر اپنی بارگاہ کی طرف جذب فرمائے)

امید بھی صرف اتنی کہ شاید ایسا ہو جائے۔ اور واقعی ٹر سدی امید پر بھی ہوتی ہے
دلوکان تو ہمت یہاں تک کہ اشب طالع کی حکایت ہے۔ یہ معمولی شخص نہیں ہیں
بڑے معتبر علماء میں سے گذرے ہیں مگر بچاڑے مجبور تھے طمع کے ہاتھوں ان کی طمع
کی بہت سی حکایتیں مشہور ہیں۔ چنانچہ ایک بار انھیں بہت سے لوٹے کے چیر چھڑ
رہے تھے۔ جو آدمی کسی بات میں مشہور ہو جاتا ہے قاعدہ ہے کہ اُسے لوگ جڑیا
کرتے ہیں۔ انہوں نے لونڈوں سے کہا کہ میاں فلانی جگہ کھانا بٹ رہا ہے۔
یونہی جھوٹ موٹ کہہ دیا۔ اپنا پیچھا بھڑایا۔ لونڈے دوڑ کر اس طرف کو چھپے
انہیں دوڑے ہوئے جاتا دیکھ کر آپ کیا دل میں کہتے ہیں کہ اچی شاید بٹ ہی
رہا ہو۔ اور خود بھی پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضرت کو طمع کے غلبہ میں یہ یاد نہ رہا
کہ میں نے ہی تو ان کو بھگایا تھا۔ اور حضرت ہم ان پر تو ہنستے ہیں لیکن ہم سب
مبتلا ہیں ایسے ہی عدم تدبیریں۔ ان کی طمع تو سب کو معلوم تھی ہمارا عدم تدبیر کی کو
معلوم نہیں۔ ہمارے دھوکہ کا کسی کو پتہ نہیں۔ وہ کیا عدم تدبیر ہے اور ہم کیونکر
دھوکہ میں آ جاتے ہیں۔ وہ ہے کہ ہم ادل تو لوگوں کو اپنے جھوٹے حالات اور وضع
سے اپنا معتقد بناتے ہیں۔ جب لوگ معتقد ہو جاتے ہیں تو اب ان کے اعتقاد کے
خود ہی استدلال کرتے ہیں کہ ہم کچھ تو ضرور ہوں گے تو جب تو لوگ اتنے معتقد ہیں

ہمارے۔ اگر ہم کچھ نہ ہوتے تو کیا سارے کے سارے بیوقوف ہی ہیں۔ اگر ہم واقع میں کچھ نہ ہوتے تو اسنے سارے لوگ ہمارے کیوں معتقد ہو جاتے معلوم ہوتا ہے ہم ضرور کچھ ہو گئے ہیں۔ اور یہ خبر نہیں احمق الناس کو ہمیں نے تو دہوکہ دے کر لوگوں کو اپنا معتقد بنایا ہے اگر ہم کوئی ترکیب نہ کرتے اور پھر بھی لوگوں کا ہمارے ساتھ اعتقاد ہوتا اس میں تو احتمال بھی ہو سکتا تھا لیکن یہاں ہمیں نے تو ترکیبیں کر کے لوگوں کو غلطیوں میں اور تلبیس میں ڈالا ہیں نے تو سارا کارخانہ اور منصوبہ گاٹھا کہ کسی طرح لوگوں کو اپنا معتقد بنانا چاہیئے اور جب لوگ معتقد ہو گئے تو اب ہم اس منصوبہ کو بھول گئے اور اب خود ہمارا بننا اعتقاد ان کا اعتقاد ہے۔ ہم ان کے اعتقاد پر بنا کرتے ہیں اپنے اعتقاد کی۔ تو گویا ہمارا اعتقاد ہماری ہی تلبیس پر مبنی ہے گویا ہم اپنی ہی تلبیس سے اپنے معتقد ہیں تو ہم اشعب طلاع پر کیا پہنتے ہیں ہم خود ایسی ہی بیہودگیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ تو محض کفر لیل اور تقسیم فائدہ کے لئے عرض کیا گیا بانی میرا اصل مقصود اس حکایت کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ طلب اور محبت وہ چیز ہے کہ امید و ہوم پر بھی طالب مسرور رہتا ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے

اگرچہ دور افتاد مہر میں امید و خرمدم

کہ شاید دست من بار در گرجانان من گیرد (ترجمہ ص ۲۳ پر ہو چکا)

تو غرض یہ مذاق ہے عاشق کا کہ تھوڑا سا بھی اگر مل جاوے تب بھی اُسے کافی ہے کہتے ہیں نا۔ عذرا ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اُس محفل میں ہے۔ کہیں یہ سنا تھا کہ ہمارا ذکر محبوب کی محفل میں ہو رہا تھا تو بس اسی پر خوش ہو گئے کہ خیر اگر ہم اس محفل میں نہیں تھے تو ہمارا ذکر تو تھا۔ بس اسی پر بے چارہ خوش ہے کہ میرا ذکر تو اس محفل میں ہے۔ مشہور ہے تاکہ ایک دیہاتی عورت اپنے شوہر پر عاشق تھی لیکن وہ اس کی طرف التفات ہی نہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ شوہر گرجیں کھا رہا تھا پیندی کاٹ کاٹ کر پھینکتا جاتا تھا کھائے کھائے آپ کو جو جی

ہو تو بیوی کے پیندی کھینچ کر ماری منہ پر زور سے۔ اور وہ اس کی آنکھ پر جا کر لگی۔ اب آنکھ بند بھی اور آنکھ میں درد بھی لیکن اسی حالت میں اُس نے ڈومنی یا نانن کو بلایا اور اپنے باپ کے گھر پہ کھلا کر بھیجا کہ کھائی تھی گا جر ماری تھی پیندی اماں سے کہیڑ کہ کچھ کچھ سہاگ ہوڑنے لگا ہے۔ اب آگئے ہیں بھلے دن۔

پھیر چھاڑ تو شروع ہو گئی ہے۔ میرے گاجر کی پیندی تو ماری اگر نہ مارے تو میں کیا کر لیتی۔ تو یہ کیا ہے۔ عشق ہے تو محبوب کے دربار میں اپنا بڑا درجہ ہرگز نہ چاہے گا اور عاشق کو تو شرم آتی ہے۔ درجے مانگتے ہوئے۔ کیونکہ وہ اپنی حقیقت خوب جانتا ہے کہ میں ہوں کیا۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک گونہ رویت ہی ہے کہ رویت کی قابلیت ہو جائے۔ اگر حقیقی رویت نہیں ہے تو حکمی تو ضرور ہے تو اس کو مسلم نے اپنا قصہ شوق رویت اور اس شرق میں اسلام لانے کا جو مجھ سے بیان کیا تو مجھے مشبہ ہوا کہ جب اس کی طلب کسی جگہ پوری نہ ہوگی تو عجب نہیں کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو جائے۔ کہیں کوئی پادری صاحب کہنے لگے کہ میں دکھلا دوں گا تمہیں خدا کا نور پھر وہ بھی کوئی دھوکہ دے۔ اور سائنس والوں کا دھوکہ شاید سمجھ میں بھی نہ آوے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی تمہارا کیا اعتبار۔ مجھے قوی شبہ ہوا ہے کہ کہیں تم اسلام ترک نہ کر دو کیونکہ تمہارا مقصود تو یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ لوں۔ جب تمہیں خدا یہاں نہ دکھائی دے گا تو پھر اسلام کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ جیسے کہ ہندوؤں کے مذہب کو چھوڑا اسی تمنا میں مسلمان ہو گئے ہو۔ کہنے لگا جی نہیں۔ اب اسلام کو نہیں چھوڑا گا چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ بالکل گنوار اور لٹھ تھا لیکن اس نے ایسے علوم و معارف بیان کئے کہ میں دنگ رہ گیا۔ چنانچہ جب میں نے کہا کہ ہمیں کیسے طریقہ بتاؤ کہ تم اسلام نہ چھوڑو گے۔ اس نے کہا کہ اسلام میں میں نے ایک ایسی خاصیت پائی ہے کہ نہ کسی مذاہب میں تھی نہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ وہ کونسی خاصیت ہے۔ کہا اس مذہب میں تو حید ایسی کامل ہے کہ کسی مذہب میں نہیں مجھے بڑی حیرت

ہوئی کہ یہ بھی کیا جانے کہ توحید کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھا مثلاً۔ کہا دیکھیے یہ کیا توحید نہیں ہے کہ ایک شخص بنگل ہے یا چمار ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا تو آج تمام مسلمان اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ بٹھلا کر کھلاتے ہیں ورنہ سب تو میں ایسے شخص کو اپنے سے گھٹا ہوا اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شادی بیاہ نہ کریں یہ تو اپنی اپنی مصلحت ہے باقی حقیر کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ توحید ہی کا اثر ہے کیا اچھی بات کہی اور استدلال بھی کیسے کھلے ہوئے واقعہ سے کیا۔ اللہ کے بند اب بھی ایسے موجود ہیں جو مساوات کرتے ہیں اگر طوعاً نہیں تو کرہاً ہاں۔ ایک حکایت اپنی کرنا کی اور ایک حکایت دوسرے کی طوعاً کی سناتا ہوں۔ مجھے تو یہ حکایت پیش آئی کہ میں ایک دلعلمہ کا لہی گیا۔ وہاں ایک شخص تنہا نہایت صاف ستھرا اچلے کھڑے پہنے ہوئے جامع مسجد میں نماز کو آیا اس کے گالوں والوں سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے بھنگی تھا۔ اب مسلمان ہو گیا ہے لیکن وہاں کے جو دہریہ گھلانا پلانا تو درکنار اس کے ہاتھ کا برتن بھی نہیں لیتے تھے۔ وہاں جلسہ تھا اس میں وہ بھی موجود تھا اور وہاں کے رئیس بھی جمع تھے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اس موقع پر ان لوگوں کو بکھا دوں کہ ایسا پرہیز نہ کیا کریں۔ اس کی سخت دل شکنی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ نہ بھانے سے کچھ کام نہ نکلتا سمجھانے سے تو اس وقت ہاں ہاں کہہ دیں گے پھر بعد کو کون پروا کرتا ہے۔ میں نے کہا ایک بدھنے میں پانی مگکاؤ۔ جب پانی آگیا تو میں نے اس کو مسلم سے کہا کہ پیو ٹونٹی سے منہ لگا کر اُس نے پیا۔ پھر بدھنا اس کے ہاتھ سے لیکر میں نے بھی ٹونٹی ہی سے منہ لگا کر اس کے بچے ہوئے پانی میں سے پیا۔ پھر میں نے سب سے کہا کہ پیو۔ حضرت سوامان لینے کے کسی سے کوئی غدر نہ بن پڑا۔ سب نے جیسے تیسے پیا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو بھائی اب اس سے پرہیز نہ کرنا۔ کہنے لگے اجی بس اب منہ ہی کیا رہا پرہیز کرنے کا تم نے ترکیب ہی ایسی کی کہ ہمارا سارا دھرم ہی لے لیا۔ اب اٹویناں رکھو۔ اب ہم اسے اپنے

ساتھ کھلائیں پلائیں گے۔ اس سے پرہیز ہی کیا۔ وہ گیا جب اس کا جھوٹا پانی ہی تم نے پلوادیا۔ خیر سب کو بڑی خوشی ہوئی لیکن پینے وقت جھجکتے سب تھے لیکن چونکہ میں خود پی چکا تھا اس لئے کسی کی ہمت نہ پڑی کہ انکار کر دے۔ اور بھی بات یہ ہے کہ میں بھی۔ یاد ہے مجھے۔ پی تو گیا لیکن اندر سے جی رکتا تھا۔ اللہ معاف کرے اور کچھ اسی کے ساتھ نہیں بلکہ کسی کا جھوٹا پانی یا جھوٹا کھانا جو مجھ سے نہیں کھایا پیا جاتا۔ سخت رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر کیراں کا سبب ہے تو اللہ معاف کرے اور اگر ضعف طبیعت ہے تو معذوری ہے یا کوئی معتقد یہ کہہ لے کہ لطافت و نظافت ہے نفس کی مشارت تو دیکھئے خود ہی ایک خوبصورت عنوان بھی بتلا دیا۔ کسی بزرگ کے سامنے کا بچا ہوا بھی مجھ سے نہیں کھایا پیا جاتا۔ میں کیا کروں طبیعت متلاقی ہے۔ اہی لئے میں خود جو کھاتا ہوں تو بالالترام اس طرح کھاتا ہوں کہ دیکھنے والے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کے سامنے کا کھایا ہوا ہے بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اتنا ہی نکالا گیا ہے۔ اس قدر صاف کر کر کے اور ترتیب کیساتھ کھاتا ہوں کہ کسی کو دیکھ کر نفرت نہیں ہو سکتی۔ میں اور بھی لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف آلودہ کر دیتے ہیں۔ جس کو دیکھ کر گھن آئے لگتی ہے۔ اور پانی میں یہ وہم ہوتا ہے کہ یہاں نہ لگا ہو گا۔ یہاں تھوک لگا ہو گا۔ بس مجھ سے تو کسی کا نہ جھوٹا پانی پیا جائے نہ جھوٹا کھانا کھایا جائے۔ ہاں کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لینے سے نفرت نہیں ہوتی اب میں اپنی اس طبیعت کو کیسے بدل دوں میں نے تو کبھی بزرگوں کا بھی جھوٹا کھانا نہیں کھایا نہ کبھی جھوٹا پانی پیا انکار کرتا ہوں۔ بھی اللہ تعالیٰ نے اُن حضرات کی برکت سے محروم نہیں رکھا۔ ان کے یہاں سچی چیزیں ہی اتنی تھیں کہ ان کی برکت ہی کافی ہو گئی جھوٹی چیزیں دل کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ بس سچی ہی چیزیں حصول برکت کے لئے کافی تھیں۔ بشریہ تو نکتہ شاف ہے۔ شاعروں کی خاطر سے بیان کر دیا ہے در نہ در اصل بزرگوں کے یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو جھوٹا کہہ سکیں اور جس کو جھوٹا کہتے ہیں وہ بھی سچی ہی چیز ہے۔

اس میں بھی سچ بکرت ہے۔ تو غرض یہ حکایت تو کرتا ہی تھی جو مجھ کو پیش آئی اور اس پہ بھی حق تعالیٰ کا فکر ادا کرتا ہوں کہ گو طبعاً کراہت ہوئی مگر الحمد للہ عقلاً اس کو نہایت خوشی کے ساتھ گوارا کیا۔ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی توفیق تھی۔ اب دوسری حکایت طوعاً کی عرض کرتا ہوں۔

مولوی جمال الدین صاحب بھوپال میں مدارا المہام تھے گویا وزیر ریاست تھے۔ وزارت اس وقت تو ضابطہ ہی کی رہ گئی ہے۔ اُس زمانہ میں تو واقعی سلطنت تھی کیونکہ پہلے اتنے ضابطے نہ تھے۔ اور پھر خود ایک بڑی رئیس نے اُن سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ غرض ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ مگر تھے بڑے حق پرست یہاں تک کہ وہ رئیس بوجہ انتظامات ریاست کے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے مولوی جمال الدین عالم تو تھے ہی نماز پڑھنے کے لئے لوگوں نے آگے کھڑا کر دیا۔ اتفاق سے ایک ولایتی مولوی صاحب بھی موجود تھے انھوں نے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا کہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تم اس قابل نہیں۔ اور کوئی پڑھا دے۔ مگر مجال کس کی تھی کہ وزیر صاحب کے سامنے اور کوئی پڑھا دے کیلئے بڑھے بالخصوص ایسے موقع پر جب کوئی نہ پڑھا تو وہ آپ خود جا کر مصلے پر کھڑے ہو گئے کہ ہم پڑھائیں گے اور یہ کہا کہ تمھاری بیوی پردہ نہیں کرتی۔ اور تم اس کو گوارا کرتے ہو۔ لہذا تم دیوث ہو اور دیوث کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ یہ کہا اور اللہ اکبر۔ وزیر صاحب جماعت میں مشرک ہو۔ نماز پڑھ کر بھی کچھ نہیں بولے بلکہ وہیں سے سیدھے پہونچے رئیس کے پاس۔ وہ اس وقت اجلاس میں تھیں۔ آپ نے بے دھڑک سب کے سامنے علی الاعلان اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمھارے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے میں بدنام ہوا۔ لوگ مجھے دیوث کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تم نے مجھے بھی ذلیل کیا۔ یا تو وعدہ کرو کہ میں پردہ میں بیٹھوں گی نہیں تو تین طلاق۔ حق پرستی اور ہمت تو دیکھئے برسر اجلاس یہ کہہ دیا۔ گویا سارا ملک ہاتھ سے دے دینا گوارا کر لیا

گمراہوں کو حکومت پھر بڑھایا۔ تو مولوی جمال الدین ایسے حق پرست تھے۔ ایک بار ان کے یہاں کوئی تقریب نہ تھی یا جلسہ تھا۔ جس میں کھانا گھلا یا جا رہا تھا۔ باوجود اتنے اقتدار کے ان میں تو واضح اس درجہ تھی کہ کھانا خود رکھ رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک بھنگی آیا اس نے کہا میں سلام میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مسلمان کرلو۔ مدارالمہام صاحب نے سب کام چھوڑ چھاڑا سے بٹھلایا اور مسلمان کر لیا۔ پھر خدمت گار سے کہا کہ اسے حمام میں لیا کر غسل کراؤ اور ہمارا جوڑا پہنا کر یہاں لاؤ۔ حیرت سب کو گمراہی وقت جوڑا پہنا کر حاضر کر دیا گیا۔ حکم دیا کہ اسے بٹھلاؤ دسترخوان پر بڑے بڑے لوگ تھے۔ بڑے بڑے خان اور بیگ سب ہی کچھ تھے۔ بس لوگوں کی ٹائیس چڑھ گئیں۔ منشی جی نے کہا۔ وہ تھے تو مولوی مگر منشی مشہور تھے۔ کہا آپ صاحبان منقبض رہوں یہ شخص آپ کے ساتھ نہیں بٹھاؤ گا اس کے ساتھ میں کھاؤں گا کیونکہ یہ اسی وقت مسلمان ہوا ہے اس وقت اس کی ایسی حالت ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس وقت اس کے ذمہ ایک ہی گناہ نہیں بالکل صاف اور پاک۔ یہ اس وقت ایسا پاک اور صاف ہے کہ یہاں ایک شخص بھی اتنا پاک صاف نہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھاؤں گا۔ ہر ایک کو کہاں یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ دولت تو میں نے اپنے لئے مخصوص کر رکھی ہے۔ تمہاری قسمت کہاں کہ ایسے شخص کے ساتھ کھانے کا شرف حاصل کر سکو میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں اسے نہایت ساتھ کھانے کے لئے نہیں بٹھاؤں گا میں خود اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ تم مت گھبراؤ تم الگ کھاؤ۔ میں اپنے برحق میں اس کو شریک کرتا ہوں یکہم کھانا منگوایا اور کہا آؤ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اب وہ بچے کہ میں مدارالمہام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھا لوں۔ مگر انھوں نے زہر دستی بٹھلایا کہ بھائی تم اب بھنگی کہاں رہے تم تو اب ہمارے بھائی ہو گئے۔ غرض ایک برحق میں دونوں نے کھانا کھا یا۔ واللہ حکایت کو یہ بڑی مزیدار ہے مگر ذرا غل کر کے

دیکھتے کیسی بدمزہ ہے۔ مگر صرف اولاً بدمزہ ہے اور عمل کے بعد تو واللہ وہ علاؤ
 ہے کہ بیان میں نہیں آسکتی۔ مگر صاحب اولاً تو پورا جہاد اور بڑا سخت مجاہد ہے
 یہ انھیں کا حوصلہ تھا ورنہ ایسے شخص کے ساتھ تو بہت ہی برا برتاؤ کرتے ہیں
 یہ حالت تکبر کی ہے کہ اُسے خطاب بھی کرتے ہیں تو ان الفاظ سے اپنے اور بھنگی کے
 ایک عبد الکریم تھا جو ہمارے یہاں مسلمان ہو گیا تھا اس کو لوگ بھنگی کہہ
 کہے پکارتے تھے۔ بعد مسلمان ہو جانے کے بھی لوگ ایسوں کو بھنگی کا اور چدر کا
 کہنا نہیں چھوڑتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مگر حیر یہ بھی غنیمت ہے کہ
 بڑھا دیا۔ بھنگی اور چادر کہنا۔ بھنگی کا اور چادر کا ہی کہا کیونکہ آخر اس کا باپ تو
 بھنگی ہی تھا۔ مگر یہ زیادہ خوشی کی بات اس لئے نہیں کہ محادرہ میں یہ اضافہ
 مضاف مضاف الہ میں تھا مگر کے لئے نہیں آتی بلکہ تحسین کلام کے لئے بطور تکرار
 کے لائی جاتی ہے جیسے اسے تو اضافہ کے لئے موضوع مگر اکثر تحسین کلام
 کے لئے زائد بولا جاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ معلوم ہوا۔ یوں معلوم ہوا کہ یہیں
 تھانہ بھون میں ایک سید تھے مگر تھے بیچارے غریب انھوں نے اپنے یہاں
 ایک بھل کر لی تھی غریب آدمی بیچارے کرایہ پر سب اوقات کرتے تھے شریف آدمی
 ذات کے سید مگر اللہ بیچارے نفسی بھی عجیب چیز ہے سب کچھ کرا لیتی ہے وہ کہنے
 لگے کہ میں ایک گاؤں میں اپنی پہلی کرایہ پر لے گیا۔ وہاں رات کو ٹھہرنا پڑا۔
 اول تو سب سے زیادہ ذلیل جگہ مجھے ٹھہرایا۔ مجھے اس قدر بیچ و تاب کہ بس
 کھا جاؤں کچوں کو مگر کہا کچھ نہیں کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم آتی کہ
 میں سید ہوں۔ بس اندر ہی اندر اونٹ کر رہ گیا۔ اتنے میں مکان والے کے
 لڑکے لے آواز دی کہ او بھلیان کے۔ بھس لے لے۔ کہنے لگے کہ میں جلا ہوا تو
 بیٹھا ہی تھا یہ سن کر بس آگ ہی تو لگ گئی۔ میں نے کہا کہ اچھے گدھے یہ تو نے
 کیا کہا کہ بھلیان کے۔ ارے اگر ہم اہل چلانے لگے ہیں تو کیا ہمارے باوا بھی
 بھلیان ہو گئے۔ بھس لے لے بھس لے لے۔ جا ہم بھس نہیں لیتے۔ تیری بھی ایسی سی

اور تیرے بھس کی بھی ایسی تھیسی۔ کہنے لگے میں نے اس وقت قسم خدا کی کھالی کہ گھر پہنچنے ہی چھوڑ دوں گا اس کجنت پیشہ کو۔ چنانچہ آتے ہی پہلی اور پہلی بچہ ڈالے۔ تو میر صاحب کا ذہن خواہ مخواہ اس طرف گیا کہ یہاں اضافہ صودہ ہے واقع میں اس لڑکے سے پوچھو اس کا مطلب یہ نہ تھا اہل البیت اہل ایمان باقیہ کے لفظ تو برائے بیت ہی تھا جیسے ایک میانخی سکندر نامہ پڑھا ہے تھے جب یہ شعر آیا خط ہزرگا بزرگی دہا یکسم۔ تو اس کا مطلب اس طرح بیان کیا بزرگی یہی بزرگا بزرگی یہی بزرگی۔ دہا کے معنی لغت میں دیکھ کر بتائیں گے یکسم برائے بیت ہے۔ آگے چل بھائی تو غرض کا جو ہے یہ برائے بہت ہے۔ لوگ اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصود اس پکارنے سے کہ او بھنگی کے ہیں ہے کہ او بھنگی یعنی تو ایسی ذلیل قوم سے ہے۔ اور صاحب اب بھی لیے متکبر لوگ موجود ہیں۔ اپنے ایک عزیز ہی کا نہایت افسوس ناک واقعہ ہے۔ وہ ایک دوسرے قصبہ کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا یہ قصبہ بڑا متکبر مشہور ہے مگر جہاں تک میں دیکھتا ہوں یہاں تکبر اتنا نہیں البتہ تیزی ہے۔ اور قصبات میں بہت تکبر ہے چنانچہ یہاں سے ایک قصبہ میں جہاں وہ عزیز رہتے ہیں ہمارا ایک طالب علم کسی اپنے کام کو گیا۔ وہ نو مسلم ہے وہ چار کا لڑکا تھا۔ مسلمان ہو گیا ہے۔ وہاں جا کر اس عزیز کو معلوم ہوا کہ یہ پہلے چار تھا۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو کہا قرآن مجید یہ سن کر انھوں نے اسے بہت گالیاں دیں اور کہا خبردار لمبے چار کے جو تو نے قرآن پڑھا۔ تو اور قرآن پڑھنا اے تو کہیں تو پہلے نا تو نہیں۔ تو یہ انہوں نے جناب نصیحت کی۔ بھلا کتنی دلیر اور گستاخی کی بات ہے۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ کا نکر کو چاہیں تو مومن کر دیں اور مومن کو چاہیں تو کفر کو دیں اس کی قدرت سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی وہ قدرت ہے کہ میں پیدا کرے زندہ بن کر لائے تیرا نامہ سے وہ صدق کو

پہلے ابراہیم کا شعر ہے یہاں صدیق سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں

جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کا انصافاً نسب کیا وہ بت خانہ سے کعبہ میں آئے۔
بت خانہ کیا۔ آدر کی آغوش یا کسی بت خانہ میں پیدا ہوئے ہوں یا پرورش پائی
ہو مجھے تاریخ کی تحقیق نہیں۔ مگر آدر کا آغوش بت خانہ تو تھا ہی۔ بلکہ اس کے
سامنے بت خانہ کی بھی کیا حقیقت تھی سیکڑوں بت خانے اُس آغوش اور اُس
بالہوی سے تو وجود میں آگئے۔ بت خانہ کو کیا چیز ہے وہ تو بت گر تھا۔ مگر
خدا تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ اس بت خانہ میں صدیق کو پیدا کر دیا اور
صلیؐ کعبہ میں پیدا کرے نہ تدلیق کو؟ کعبہ سے مراد مکہ مکرمہ بشرا وغیرہ
سارے شہر کو کعبہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ کعبہ ہی کی وجہ سے تو وہ شہر ہوا ہے
اور نہ تدلیق سے مراد ابو جہل ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں ابو جہل جیسے کافر کفر کو پیدا کر دیا
اسی کو فرماتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے

حسن بصرہ بلال از حبش صہیب از روم

ز خاک مکہ ابو جہل اس چہ ابو العباس

(حضرت حسن بصریؒ کو بصرہ سے اور حضرت بلالؓ کو حبش سے اور حضرت

صہیبؓ رومی کو روم سے جذب فرمایا گیا اور خاک مکہ مکرمہ ابو جہل پیدا

ہو یہ کس قدر عجیب قدرت ہے اور عجیب تصرف ہے)

کیا ملیا میٹ کیا ہے تکبر کو۔ فرماتے ہیں کہ حبش میں حضرت بلالؓ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پیدا کر دیا۔ یہاں گمان بھی نہ تھا کہ ایسا بڑا شخص پیدا ہوگا۔ کسی کو خبر تھی کہ
یہاں بلالؓ پیدا ہوں گے جو محبوب اور مقبول ہوں گے۔ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے کے جو خدا کے محبوب ہیں۔ اور ان کا اتنا بڑا درجہ
ہوگا کہ ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیں گے کہ اے بلالؓ
تم کو نسا عمل کرتے ہو کہ جب میں شب معراج میں سیر کرتا ہوا جنت میں پہنچا تو
میں نے اپنے آگے آگے تمہاری جوتیوں کی کہکشا ہٹ سنی۔ اس سے نہیں
لادم آنا کہ نعوذ باللہ حضرت بلالؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے

نہیں بلکہ آگے آگے جو جا رہے تھے تو خادم کی حیثیت سے بجا رہے تھے۔
 سورۃ آگے آگے تھے معنی آگے نہ تھے۔ جیسے ارجاع الضمیر قبل الذکر ہوتا ہے کہ
 وہاں گو مرجع موخر ہے ذکر آ لیکن رتبہ مقدم ہے تو بھائی سخو میں تو تائید بھی اہل
 موجود ہے۔ اور دنیا میں بھی تو بہت سے امراء ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے آگے
 خادم چلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال جنت میں گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 آگے آگے چل رہے تھے مگر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہی۔ لیکن رتبہ
 کیا کچھ کم ہے کہ خادم کی وہ قسم بنے جو مخدوم کے آگے آگے چلتی ہے۔ تو بھلا یہ
 کسی کو خیر تھی کہ حبشہ میں دو کالے کلوٹے لوگوں کے درمیان ایک اس درجہ کا
 شخص پیدا ہو جائے گا۔ اور کس کو خیر تھی کہ حین بصری بصرہ میں اور صہیب دی
 جیسے بزرگ دار النصارٰی میں پیدا ہوں گے۔ بھلا کوئی سمجھ سکتا تھا کہ۔

حضرت حسن و بصرہ بلال از حبش صہیب از روم + اور حضرت زخاک کہ البوہل اس جہ
 البوہل معنی ست۔ حسن تو بصرہ میں پیدا ہوں اور بلال حبش میں اور صہیب روم میں
 ورنہ بزرگ کی خاک میں کون پیدا ہو البوہل۔ ہاں تو حضرت خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اپنے
 ایمان پر کبھی مغرور نہ ہونا چاہیے اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔

حضرت غافل مروکہ مرکب مردان مرد راہ۔ بائے خوب ہی تسلیم ہے۔
 غافل مروکہ مرکب مردان مرد را

در سنگلاخ باد یہ چہیا بریدہ اند

(غفلت سے مت چل کہ حق تعالیٰ کے راستے کے شیران طریق بڑے بڑے مجاہد
 سے سلوک کو طے کیا ہے)۔ اور

نومید ہم مہاشن کہ زندان بادہ نوش

ناگہ بیک خروش بہ منزل رسیدہ اند

(اس راہ میں نا امید مت ہونا کہ بہت سے زندان بادہ خوار یعنی گنہگار
 ایک آہ اور ایک نالہ سے منزل کو بطریق جذب طے کر لیتے ہیں)

واقعی زندانِ بادہِ لومشِ ناگہ بیکِ خروٹسِ مجنوں رسیدہ اند۔ یہ ہوا ابھی ہے۔ غشیِ محمد جان مارہرو کے جو کا پیور میں رہتے تھے خود مجھ سے ایک حکایت بیان کرتے تھے کہ مارہرو میں ایک آزاد مشرب شخص تھا۔ کوئی عیب دنیا کا نہ تھا جو اس میں موجود نہ ہو۔ لوگ اس کی شرارتوں پر حیب اُسے نصیحتیں کرتے کہ بھائی خدا سے ڈرو تو وہ یہی کہہ دیتا کہ میرا تمہیں کیا۔ ہم جائیں اور ہمارے اللہ میاں جائیں گو یا ناز تھا اس کو حق تعالیٰ کی رحمت پر۔ بس حضرت لوگ تو سمجھاتے سمجھاتے مایوس ہو گئے کہ اب اس کی اصلاح نہ ہوگی لیکن ایک دن دفعۃً اس کے منہ سے یہ نکلا کہ خدا جانے میرا کیا ہوگا۔ بس یہ کہتے ہی اس پر ایک حالت طاری ہو گئی۔ خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ یہ تو بولا پھر بولنا بھی چھٹا کھانا پینا بھی چھٹا عیش آرام بھی چھٹا۔ بس نماز کے وقت تو نماز پڑھ لیتا۔ پھر سوار ہونے کے اسے اور کوئی کام نہ تھا۔ اس کے رونے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کلیر یا ہرنکل پڑے گا۔ ہر چند لوگ تسلی دیتے تھے مگر کسی طرح صبر ہی نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں تیسرے دن انتقال کیا۔ کوئی شخص کر سکتا ہے اس شخص کے شہید ہونے میں۔ تو اب دیکھئے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ؟

بہج کا فردا بخجاری مگر بد کہ مسلمان پوش با خدا مید

کسی کا فرقہ و ملت کی نظر سے مت دیکھنا کیونکہ ابھی ممکن ہے کہ وہ کسی وقت

میں اسلام قبول کر کے حسنِ فائز سے مشرف ہو جائے

کسی کا فرقہ و ملت نہ سمجھنا چاہیے کہ شاید مسلمان ہو جائے نہ کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ذلیل سمجھا جائے یہ تو نعوذ باللہ خدا کا مقابلہ ہے۔ خدا جانے آئندہ کیسا ہونے والا ہے اور ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تو ان غشی جلال الدین کی حکایت میں نے بیان کی تھی اس نو مسلم کے اس قول پر کہ اسلام میں تو حید بہت کامل ہے تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ چونکہ مسلمانوں کی خاصیت توحید ہے اس لئے اب میں ان سے جدا نہ ہوں گا اب میں اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ خیر اس سے مجھے تسلی ہوئی اس پر یہ حکایت یاد آگئی تھی کہ لوگ نور چمک کو سمجھتے ہیں حالانکہ نور کہتے ہیں اس کو

جو ظاہر بنفسہ و منظر بغیرہ ہو یعنی جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کرے۔ بس حقیقت یہ ہے نور کی۔ اب اللہ نور السموات کی تفسیر میں استعارہ کی تاویل کی حاجت ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سموات اور ارض کو ظاہر بھی کر رہا ہے اور ان کے واسطے سے خود بھی ظاہر ہے۔ بہر حال نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کرے۔ تو اب وہ شبہ نہیں رہا کہ ہم نے تو نماز پڑھی تھی کوئی نور نہیں پیدا ہوا، ہم نوروزہ رکھتے ہیں کوئی نور انیت قلب میں محسوس نہیں ہوتی۔ طاعت میں کوئی نور نظر نہیں آتا۔ اب یہ شبہ رفع ہو گیا کیونکہ نور چمک دمک کا نام نہیں ہے بلکہ نور وہ ہے جس کی میں نے مابیت عرض کی کہ ظاہر بنفسہ و منظر بغیرہ ہو خیر عوام کیا سمجھیں اس کو لیکن اس کی علامتیں اور آثار ہیں جن سے وہ نور کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آگ نہیں دکھائی دیتی تو دھواں تو دکھائی دیتا ہے۔ دھوئیں سے تو پہچان سکتے ہیں کہ آگ موجود ہے۔ آثار کیا ہیں اُس نور کے۔

ترجمہ کی حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں فمن یدر اللہ ان یدر ید۔ بشرح صدرۃ الاسلام کہ جب شرح صدر ہوتا ہے تو نور قلب میں داخل ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علامتہ نور کے داخل ہونے کی کیا علامت ہے۔ فرمایا الجانی عن دار الغار واللات بہ الی دار الخلود۔ دنیا سے تعلق کم ہو جانا اور متوجہ ہو جانا آخرت کی طرف۔ یہ علامت ہے نور قلب کی۔ تو بھائی اس علامت ہی سے سمجھ لو کہ طاعت میں نور ہے یا نہیں۔ تو طاعت میں مشغول ہونے سے یہ علامتیں پاؤ گے اور معصیت کے بعد اس کے خلاف پاؤ گے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ معصیت میں ظلمت ہے اور طاعت میں نور ہے۔ اس طرح نور و ظلمت ہونا طاعت کا اور معصیت کا تم پر منکشف ہو جائے گا۔ اور اگر منکشف نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کبھی خالص طاعت کو اختیار کر کے دیکھا نہیں۔ امتحان ہی کے طور پر چند روز خالص طاعتیں گزار لو۔

پھر معصیت کے بعد جو کیفیت ہو اس کو یاد رکھو اور خود فرق معلوم ہو جاوے گا وہی آیت صادق آؤ گی جو میں نے
 یہ ٹرمی تھی هل تستوی الظلمات ظلمات اور نور کہیں مساوی ہو سکتے ہیں۔ تو بہر حال اسباب سے
 معلوم ہو گیا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو مجمع النور ہے اس واسطے کہ اس مہینہ میں قرآن مجید نازل
 ہوا جس کی شان یہ ہے کہ ہدیٰ ہے بینات ہے اور فرقان ہے اور اس میں ہر ایک صفت ذلالت کرتی ہے
 قرآن مجید کے نور ہوئے ہر فرقان ہوتا بھی اسی پر ذلالت کرتا ہے کیونکہ فرق بن الحی والباطل انکشاف ہے
 اور انکشاف نور سے ہوتا ہے جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اور ایک ہدیٰ کا مارہ ہے وہ بھی ذلالت کی ہے
 قرآن مجید کے نور ہوئے ہر فرقان ہوتا ہے۔ اسی چیز سے نظر آتا ہے جس کی شان ہونا ہے ہر منفصہ منظر الغیر
 اس کو تو ہر شخص جانتا ہے۔ ادھر بینات جس کے معنی ہیں دلائل و اسفحات اس کا مجموع
 ہونا یہ بھی کا سف ہوتا ہے جو مراد ہے نور کا تو قرآن مجید کی سب صفتیں ایسی ہیں
 جن سے اس کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے تو حاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ رمضان المبارک
 ایسا مہینہ ہے جس میں ایسی نورانی چیز آئی گو گویا پُر انوار ہے یہ مہینہ اور ذات الانوار
 ہے یہ مہینہ۔ اور جب ذات الانوار ہے تو اس کا رافع الظلمات ہونا لازم ہے۔ اب
 رافع ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک تو رافع ہونا ہے نکویتی اور ایک رافع ہونا ہے
 تشریفی۔ سورفع نکوین تو باختیار عبد نہیں اس لئے نکوینا تو خود رافع بنایا کہ اس کو
 جمع الفضائل بنایا اسباب ظلمت کو اس میں مفقود کیا چنانچہ ضیاطین بھی اس میں قید
 ہو جاتے ہیں اور رافع تشریع باختیار عبد ہے اس لئے اس پر آگے تشریف فرمایا
 فمن شهد منكم الشهر یعنی جب ایسا مہینہ ہے تو اس کو ظلمات کے رفع کا آلہ
 تم بھی بناؤ اس طرح سے کہ اس میں خاص عبادت کرو یعنی روزہ رکھو اور اس کے
 انوار کو آلہ بناؤ رافع ظلمات کا جس کی صورت ہے کہ طاعت اختیار کرو۔ حاصل یہ کہ
 اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک لال ٹین رکھی ہو بڑی مسجد میں اور یہ کہا جائے
 کہ اس سے کام لو اور جہاں جہاں ظلتیں ہوں وہاں لے کر جاؤ تاکہ وہ رفع ہوں
 یہ تھوڑا ہی ہے کہ رکھی رکھی ساری دنیا کی ظلمات کے رفع کے لئے وہ کافی ہو جائے
 اسی طرح تم کو بھی یہ مہینہ کیا ملا ہے گویا ایک لالٹین عطا ہوئی ہے۔ مگر اس کو محل

ظلمت میں لے بھی تو جاؤ۔ اگر کہیں نہ لے جاؤ تو پیٹھے پیٹھے ظلمت کیسے رفع ہو جائیگا
یوں چاہے وہ نور ایسا ہی قوی ہو اس سے ظلمتیں بلا استعمال بھی رفع ہو سکتیں
ہیں مگر حق تعالیٰ کے شفاعتوں کے پہنچنے کی حد تک پر دے قصداً ایسے رکھے ہیں
جن سے نور بدون تصرف کے نہیں پہنچتا تاکہ مکلف کا مکلف ہونا بھی تو معلوم ہو
ورنہ اگر اس مہینہ میں اعمال ظلمانیہ پر بھی قدرت ذہنی اور طاعات بالاضطرار صادر
ہوتیں بخلاف فرشتوں کے تو یہ بھی رفع نکوین میں داخل ہو جاتا اور اس صورت میں
مکلف کا کیا کمال تھا اور اس کو کیا برکت حاصل ہوتی۔ اور یہی ظہور کمالات و
عطاء برکات اس کی وجہ ہے کہ انسان کو مکلف طاعات کا بنایا کہ ان شاء فعل وان
شاء لم یفعل کہ ان کا اختیار مشایہ اختیار کے ہے۔ وہ ترک طاعت برقرار نہیں
انسان کو ان پر خاص شرف دینا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ
نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ وہ تو کھائیں گے
بھی پیئیں گے بھی فاجعل لہم الذیاء لئلا یتکفروا ان کے حصہ میں دنیا کر دیجئے
ہمارے حصہ میں آخرت۔ ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں بھلا جس کو میں نے اپنے دونوں
ہاتھوں سے بنایا ہے اور جس کو صرف گن کہنے سے پیدا کیا ہے دونوں کو برابر
کر دوں یعنی تم کو کہ صرف گن کہہ کر پیدا کیا ہے اور انسان کو جس کو میں نے اپنے دونوں
ہاتھوں سے بنایا ہے کیسے برابر کر دوں۔ اب رہا یہ کہ دونوں ہاتھوں سے پیدا کرنے
کے کیا معنی ہیں، سو اس کا حقیقی علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ باقی حاصل مطلب
یہ ہے کہ انسان کو خاص توجہ اور عنایت اور اعتبار کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی
خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ ان کی نوع بلحاظ مجموعہ کے ملائکہ کی نوع سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ
نہیں کہ ہر فرد ہر فرد سے افضل ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان ملائکہ سے
بھی افضل ہے دلو با اعتبار بعض الافراد اور کیا یہ بات فضیلت ظاہر کرنے کے لئے کافی
نہیں ہے کہ فرشتوں کو تو انسان کی خدمت سپرد کی گئی لیکن اس کو ان کی کوئی خدمت
سپرد نہیں کی گئی۔ یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ سارے کام انسان کے ملائکہ کے سپرد ہیں

یہاں تک کہ خود ان کی خدمت بھی اور ان کی چیزوں کی خدمت بھی۔ ان کی جس گھاس کو نبیل کھاتے ہیں اُس کی بھی۔ کیونکہ قوتِ نامیہ سے کام لینے والے وہ ملائکہ ہیں جو مدبرات ہیں ارض و سموات کے یہاں تک کہ نطفہ میں بھی ملائکہ ہی تصرف کرتے ہیں۔ جس وقت نطفہ قرار پایا اسی وقت ایک فرشتہ فوراً منیعین کر دیا گیا ہے۔ اس نے علف بنایا۔ پھر عرض کیا اب کیا کروں پھر مضغہ بنایا، پھر عرض کیا اب کیا کروں۔ غرض اسی طرح اخیر تک براہِ فرشتہ تصرفات کرتا رہتا ہے۔ اطباء سمجھتے ہیں کہ قوتِ مولدہ کام کرتی ہے۔ چلویشٹھو بھی قوتِ بیجاری کیا کام کر سکتی ہے جب تک کوئی قوت سے کام لینے والا نہ ہو۔ یہ صاحبِ حکماء کہلاتے ہیں۔ یہ حکماء ہیں۔ حمقاء ہیں کہ طبیعت کو عذیمۃ الشئور بھی مانتے ہیں اور ایسے افعال بد کو بھی اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب بہت لتاڑ پڑی کہ بھلا کوئی عذیمۃ الشئور ایسے افعال بھی کر سکتا ہے تو اخیر میں ذرا متاخرین کو ڈھیلا ہونا پڑا اور کہنا پڑا کہ ضعیفۃ الشئور ہے۔ مگر پھر بھی اعتراض باقی ہے یعنی ان کے قول کا حاصل تو یہ ہوا کہ طبیعت بے عقل تو نہیں کم عقل ہے۔ لیکن وہ اعتراض تو پھر بھی باقی ہے کہ کم عقل سے ایسے افعال بدیعہ کیسے صادر ہو سکتے ہیں، بلکہ ایسا اعتراض اور قوی ہوگا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے عقل کا تصرف تو ایک نچو واحد پر چلتا رہتا ہے جیسے مشین کہ ایک مرتبہ لکھا دینے سے کام کرتی رہتی ہے۔ تو جو عذیمۃ الشئور ہے وہ کام کو اتنا بگاڑے گا لیکن جو کم شعور ہے وہ بہت بگاڑے گا۔ مشین سے کام اتنا نہیں بگڑتا جتنا اتارڈی سے، سو واقعی ان حکماء نے یہ کیا حماقت کی بات کہی۔ بس سیدھی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جائی۔ اور اس کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ میاں فرشتوں سے یہ سب کام لیتے ہیں۔ پھر کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا۔ ان حکماء نے اس قدر ٹھوکریں کھانی ہیں کہ کہیں پناہ نہیں ملتی، ہر جگہ اعتراض مختلف اہل حق کے جو قائل ہیں خدا کے قادر مطلق اور مختار مطلق ہونے کے ان پر کوئی اشکال ہی نہیں واقع ہوتا البتہ حکماء کی طرف سے ان پر ناخیر سوال یہ ہے کہ جس پر ان کو پڑا

ناز ہے کہ اختیار تو قدیم ہے پھر خاص وقت میں اہل المقدرین کو ترجیح دینا ترجیح بلا مرجح ہے جواب یہ ہے کہ مرجح ارادہ ہے اس پر سوال کیا گیا ہے کہ کسی خاص وقت میں ارادہ کیوں مرجح ہوا جواب یہ ہے کہ ارادہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ ترجیح اہل المقدرین من شاہ جب یہ ترجیح اس کا ذاتی فعل ہے خواہ یوں کہے کہ اس کا لازم ہے اور ذات اور ذاتی کے درمیان اسی طرح ملزوم و لازم کے درمیان تخیل جیل کا محال ہے اس لئے اس ترجیح کی علت کا سوال ہی لغو ہے۔ بس بند ہو گیا ناطقہ۔ ایک اسلام نے سارے اشکالات کو حل کر دیا اور وہ اصولاً فروغاً ہر طرح سے بے غبار رہ گیا بہر حال تسخیر ملائکہ سے انسان کا کتنا بڑا شرف ثابت ہوا، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ شرف اسی وقت تک ہے جب تک حق تعالیٰ سے اس کو تعلق ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اپنے بیٹوں سے اس کی خدمت کراتے ہیں۔ حالانکہ بیٹا نسبت میں اس شخص سے زیادہ قریب ہوتا ہے مگر مہمان ہونے کی وجہ سے وہ بیٹے سے زیادہ معزز ہے لیکن اسی وقت تک معزز ہے جب تک وہ مہمان ہونے کے تعلق کو قائم رکھے ورنہ اگر اپنی کسی حرکت سے اس تعلق کو منقطع کر دیا تو پھر اسی بیٹے کے ہاتھوں جس کو خدمت کرنے کا حکم تھا جوتیاں بھی لگوائی جاتی ہیں چنانچہ کا پنور میں ایک شخص نے چند صلحا کی دعوت کی تھی۔ میرزا بھان کے لڑکے نے سب کے ہاتھ دہلائے۔ ان میں سے ایک صاحب جو مدعیان صلاح میں سے تھے آزاد سے تھے۔ انھوں نے اس قدر نالائقی حرکت کی اس لڑکے کے رخسارہ پر محبت نفسانہ سے ہاتھ پھیرا صاحب مکان نے دیکھ لیا۔ فوراً خدمت گار کو حکم دیا کہ ان سب نالائقوں کو کان پکڑ کر باہر نکال دو۔ ایک نالقی کی وجہ سے سہی بے چارے نکالے گئے۔ لو صاحب یا تو مہمان تھے بیٹا خدمت کر رہا تھا۔ یا تو کروں۔ سے کان پکڑ کر نکالے گئے۔

تو انسان کو حق تعالیٰ نے دنیا میں اپنا مہمان کر کے بھیجا اور فرشتوں کو اس کے کام میں لگا دیا (بقول زوق سے)

دنیا میں ہے جو کچھ وہ سبب نشان کیلئے ہے
آرامتہ یہ گھر اسی مہمان کے لئے ہے

لیکن یہ خدمت اور مہمان داری اسی وقت تک ہے جب تک ہم مہمانی کے اہل ہیں اور اگر مہمانی کے خلاف ذرا کوئی حرکت کی تو کان پکڑ کر نکال دیتے جائیں گے۔ اتنا فرق ہے کہ وہاں اسی وقت ذلیل کر کے نکال دیتے جاتے ہیں یہاں ایک میلاد منقر ہے دسترخوان کے لئے اس میلاد تک گوہم سے کسی ہی تالافق حرکتیں سرزد ہوں ہم مہمان ہی قرار دیئے جاتے ہیں جیسے بعضے کریم النفس ہوتے ہیں کہ جب کسی نے دسترخوان پر کھانا شروع کر دیا تو کریم النفس میزبان اس کی تالافقیوں پر چشم پوشی کرتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ اب میں کیسے اس کھانے ہوئے کو استعاذوں۔ لیکن جب میلاد ختم ہوگئی اور گھر سے ہو گئے باہر بھر وہ جو تہ وہ جو تہ۔ انھیں کے ہاتھوں ذلیل کر لئے جائیں گے جن سے کہ اب خدمت کرائی جا رہی ہے یعنی ملائکہ سے۔ بہر حال یہ ثابت ہوا کہ انسان کا کمال زیادہ تر اسی پر مبنی ہے کہ اس سے اضطراباً کام نہیں لیا جاتا۔ وہ اپنے اختیار سے مجاہدہ کرتا ہے۔ اس لئے رمضان کو اس کے لئے اضطراباً رافع ظلمات اعمالیہ نہیں بنایا گیا بلکہ اس کو خود حکم ہوا ہے کہ ان ظلمات کا رافع اس کو تم خود بناؤ یعنی اپنے اختیار سے مجاہدہ کر کے رمضان کو پورا انوار بناؤ اس طرح سے اُن انوار کو محل ظلمات میں پہنچاؤ اپنے عمل کے ذریعے سے اس لئے تروج فرمایا فمن شحذ منکم الشهر فليصمه تو اس طرح سے یہ آیت دلالت کرتی ہے حقوق رمضان کے وجوب پر جیسے کہ میں نے تقریر بیان کی بعد مقدمہ اور اس مہینے میں علاوہ صوم کے اور بھی چند عبادتیں مشروع ہیں۔ اُن میں سے ہر عبادت کی حقیقت میں غور کرنے سے میرا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ واقع میں یہ مہینہ محل انوار ہے۔ چنانچہ مجموعہ میں سے ایک عبادت ہے اس کے اندر روزہ کی جو آیت میں صریح مذکور ہے۔ ایک عبادت ہے اس کے اندر تراویح کی جس کی طرف ذکر قرآن سے اشارہ ہے۔ ایک عبادت ہے اس کے اندر اعتکاف کی

جس کا ذکر بعد میں ہے۔ ایک عبادت ہے اس کے اندر اختیار لیالی تہجد کی جس کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے۔ ایک عبادت ہے اس کے اندر کثرت تلاوت قرآن مجید کی اس کی طرف بھی ذکر قرآن ہی میں اشارہ ہے یہ گویا اس وقت پانچ عبادتیں ذہن میں حاضر ہیں اب ہر ایک کی حقیقت میں اور ذات میں غور کرنے سے جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی تائید ہوگی سب کو تھوڑا تھوڑا بیان کرتا ہوں چنانچہ ایک تلاوت ہے تلاوت قرآن مجید کی نہ حق بل علا شاد کے ارشاد سے رمضان شریف کا محل نزول قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے مناسبت تلاوت قرآن مجید کی رمضان شریف کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ باقی خاص رمضان المبارک میں تلاوت کی کثرت کی حدیث قولی یا نقلی میں میری نظر سے نہیں گذری لیکن میری نظر وسیع نہیں ممکن ہے کہ کوئی روایت ہو جو میری نظر سے نہ گذری ہو۔ لیکن ایک سنت اس وقت میرے ذہن میں ہے اس سے استدلال کرنا کافی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اس کے رمضان میں جبریل علیہ السلام نے دوبارہ دور کرایا۔ چنانچہ آپ نے اس سے قرب وفات پر استدلال فرمایا یعنی معلوم ہوتا ہے میرے لئے اگلا رمضان آئے والا نہیں ہے میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا۔ اسی لئے دو دفعہ دور کرایا گیا تاکہ اگلے رمضان کا دور بھی اسی رمضان میں ہو جائے۔ اب یہ ظاہریات ہے کہ یہ دور جو ہر سال رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا غیر تراویح میں ہوتا تھا۔ لہذا اس سنت سے اور دوسرے اس حدیث سے رمضان شریف میں اور دونوں سے زیادہ آپ اجتہاد فرماتے تھے اور تلاوت ہمیشہ مطلوب ہے تو رمضان میں زیادہ مطلوب ہوگی ان دونوں سے مدعا ثابت ہو سکتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ ایک عبادت رمضان المبارک کی مطلوب عبادت میں سے تلاوت قرآن مجید بھی ہے اور قرآن مجید کا نور ہونا ہدیٰ اللئیس و بینات من الہدیٰ والفرقان میں بیان فرما ہی دیا

یہی دلیل کار ہے۔ اس عبادت کے نور ہونے کی ایک جز۔ ورمضان المبارک کی عبادات کا روزہ ہے جس کو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ اب یہ روزہ کا نور ہونا سو غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ روزہ کس طرح سے نور ہے تو روزہ کی حقیقت دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے لذات کا ترک کر دینا، شہوات کا ترک کر دینا، تو لذات کے ترک سے اور شہوات کے ترک سے خود مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ قلب کے درمیان ایک کیلیت نور کی اور انشراح کی پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معاشی میں دو درجے ہیں ایک تقاضا اور ایک اس تقاضے پر عمل اور بالفعل اور عمل کا ظلمت ہونا معلوم ہی ہے باقی تقاضا گو وہ بالفعل ظلمت نہیں مگر بالقوہ ظلمت ضرور ہے اور بالقوہ شرط ہے بالفعل کی اور شرط کا فوت مستلزم ہے فوت مشروط کو اور روزہ سے تقاضے میں کمی آتی ہے تو فعل میں بھی کمی آوے گی تو دونوں درجے ظلمت کے اس سے منفی ہونے پھر نور ہونے میں کیا شبہ رہا روزہ اس طرح نور ہوا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ قوت کے مرتفع و منفی ہونے کے معنی اصطلاح میں ضعیف ہو جانے کے ہیں نہ کہ بالکل معدوم ہو جانا۔ اور یہ بہت کام کی بات ہے جس کے نہ جاننے کی وجہ سے بہت غلطیاں واقع ہو رہی ہیں۔ چنانچہ عموماً اس وقت کے صوفیہ ترک لذات کی نسبت اور ترک تعلقات کی نسبت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قطع کا حکم ہے حالانکہ یہ الفاظ اصطلاحی ہیں ان کو لغت پر محمول نہ کرنا چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لذات کو بالکل فنا کر دینا چاہیے اور اخلاق ذمیدہ بالکل معدوم ہو جانے چاہئیں۔ تو اس غلطی میں پڑنے سے یہ ضرر ہوتا ہے کہ بعد مجاہدہ کے جب دیکھتے ہیں کہ نفس میں ان چیزوں کا پھر تقاضا ہونے لگا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سارا مجاہدہ ہی برباد گیا۔ اور مایوس ہونے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلے جو تھوڑی سی بات مجاہدہ کی توفیق تھی اس کو بھی ترک کر بیٹھتے ہیں۔ جب اس کو ترک کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو مواد خبیثہ میں انحلال ہو گیا تھا وہ جاتا رہتا ہے اور پھر اس

مواہجیت میں جو شہ و خروش پیدا ہو کر معاصی کا سدور ہو لے لگتا ہے دیکھئے گفتا
 منسرد ہوا ذرا سی اصطلاح کے نہ جاننے سے تو قوت کے مرتفع ہونے کے معنی
 قوت میں اضمحلال ہو جانے کے ہیں۔ جب یہ سمجھ میں آگیا تو اب کر سمجھئے کہ روزہ
 میں خاصیت ہے اضمحلال داعیہ شہوت کی جس کا نام تھا قوت جب قوت کا درجہ
 ضعیف ہو گیا تو فعلیت کا درجہ بدرجہ اولیٰ ضعیف ہو جانے کا اور معاصی سے
 احتراز آسان ہو گا اور طاعت کی توفیق ہو گی۔ جب معاصی سے احتراز ہو گا جو
 سبب ظلمت ہیں اور طاعت کی توفیق ہو گی تو ظاہر بات ہے نور پیدا ہو ہی گا۔
 اس اعتبار سے روزہ بھی نور ہوا۔ ایک عبادت تھی تراویح اس کا نور ہونا بھی ظاہر
 ہے۔ اول تو خود حدیث میں ہے الصلوٰۃ نور دوسرے نور ہونا اس سے بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ جیسے نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ظلمت کو رفع کرتا ہے اسی طرح تار
 مرتفع کرتی منکرات اور شہوات کو جیسا کہ ارشاد ہے ان الصلوٰۃ تخلص عن الفحشاء و
 المنکرات اور منکرات و شہوات کا ظلمت ہونا ظاہر ہے غرض تراویح کا نور ہونا اس طرح
 سے معلوم ہوا ایک عبادت اعتراف ہے اس کی حقیقت ہے خلوت اور غفلت میں
 جو نور پیدا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک عبادت احیاء لیلی
 قدر رمضان ہے یہ احیاء تو سب راتوں میں عبادت ہے لیکن خود لیلیٰ قدر کی عبادت
 کی فضیلت قرآن مجید میں مذکور ہے لیلۃ القدر یغفر من العفۃ تنزل الملائکۃ
 و الروح فیہ باذن ربہ ملائکہ اہل نور میں اور ظاہر ہے کہ نور والوں کی صحبت سے
 نور پیدا ہوتا ہے اہل صلاح کی صحبت سے صلاح کا مادہ پیدا ہوتا ہے اہل فسق
 کی صحبت سے فسق کا مادہ پیدا ہوتا ہے اہل ظلمت کی صحبت میں ظلمت ہوتی ہے
 اہل نور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ یہ خاصیت خاص ہے شب قدر کے ساتھ خاصہ
 یہ کہ رمضان کیا ہوا مجمع انوار ہوا راتوں کو سب طاعات انوار ہیں مگر یہ خاصیت رمضان
 المبارک ہی میں ہے کہ تمام انوار اس میں جمع ہو گئے ہیں۔ پھر اس میں جو عبادت بھی ہے
 اپنی کامل ہیئت کے ساتھ ہے۔ بخلاف دوسری عبادات جامعہ کے جن میں یہ باتیں۔

مثلاً اہل لطافت نے نماز کو جامع جمیع عبادات کہا ہے۔ اس طرح کہ نماز کے اندر نماز تو ہے ہی۔ تلاوت قرآن مجید بھی ہے کھانا پینا بھی نماز کے اندر ممنوع ہے وہ گویا روزہ کے معنی ہوتے۔ نمازی متوجہ ہوتا ہے خائے کعبہ کی طرف۔ وہ گویا حج کے معنی ہوئے کسی سے یوں تا چالتا نہیں اور مسجد کے اندر ہی رہتا ہے تو گویا نماز میں معنی اعتکاف کے بھی ہوئے۔ کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کپڑا پتلی یا یا جاننا ہی خریدی تو گویا معنی زکوٰۃ اور انفاق کے بھی نماز کے اندر پائے گئے تو اس طرح سے بعض عبادات غیر رمضان میں بھی جامع الانوار ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ نماز کے اندر تو اور عبادات تو صرف معنی ہی پائے جلتے ہیں اور رمضان المبارک میں ہر عبادت اپنے کامل ہیئت پر موجود ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر جو روزہ کی صفت پائی جاتی ہے وہ صرف ایک ساعت کے اعتبار سے ہے اور ایک ساعت کا روزہ اس کی صورت اصل کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اعتکاف بخلاف رمضان المبارک کے کہ اس میں جتنی چیزیں ہیں سب مستقل طور پر موجود ہیں۔ صوم ہے وہ مستقل قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ مستقل اعتکاف ہے وہ مستقل لیالی تدر کی بیداری ہے وہ مستقل یہ سب مستقل ہیں۔ یہ خاصیت کسی زمانہ میں یا کسی طاعت میں نہیں ہے۔ ایسی جامعیت ہے اس کے اندر۔ اس سے آپ خیال کر سکتے ہیں کہ رمضان شریف کیا چیز ہے۔ جب یہ ایسی چیز ہے تو جو اس کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے وہ حقوق کیا ہیں۔ ایک تو وہ حقوق ہیں جو مشترک ہیں تمام طاعات رمضان میں اور ایک حق ہے خاص خاص طاعات کے متعلق معاصی کا ترک کرنا۔ مثلاً روزہ کے متعلق اور معاصی ہیں نماز کے متعلق اور معاصی ہیں۔ یہاں نماز سے مراد وہ نماز ہے جو خاص ہے جس کو تراویح کہتے ہیں۔ جو نماز عام ہے وہ مراد نہیں ہے۔ غرض ہر ایک کے متعلق جدا معاصی ہیں مثلاً روزہ کے متعلق جو معاصی ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ قسم جس سے روزہ کی حقیقت میں فرق آجائے یعنی عدم امساک عن مغلطات الصوم یا جو آدمی نے جس کو اندیشہ جماع کے ارتکاب کا ہو بس اور تقبیل سے احتراز نہ کیا یہ بھی اس کی

ساتھ حکماً ملحق ہے۔ اور ایک وہ قسم جن سے روزہ کی حقیقت میں تو فرق نہیں آتا لیکن کمال میں مغل ہیں جیسے بری نگاہ سے کسی کو دیکھنا۔ کسی کی فیست کرنا یا کوئی ناجائز کام ہاتھ سے کرنا یا پاؤں سے ناجائز موقع کی طرف چلتا شطرنج بگنغف کھیلنا گانا بجانا یا سنا یا ناچ دیکھنا و نچرہ و غیرہ اور سب کے بڑھ کر اقیع اور اشنع یہ ہے کہ روزہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ ہر سال رمضان گرمی میں آیا تھا۔ اب ہر سال دس دس دن مقدم ہوتا چلا جائیگا یعنی اس کے پہلا رمضان پورے جون میں تھا مگر بہترے لوگوں نے جوئیں ہی ماریں بیٹھ کر اب کا رمضان جون کے مہینہ سے دن پہلے شروع ہو جائیگا۔ یعنی، ہر سنی سے۔ اگلے سال ان شاء اللہ تعالیٰ اور دس دن پہلے شروع ہوگا۔ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یکم مئی سے ہوگا۔ پھر اپریل میں پڑے گا۔ غرض اب ہر سال سردی ہی کی طرف ہلتا چلا جائے گا پھر سردی کے زمانہ میں ہولے لگے گا۔ اور ہر چند یہ زمانہ گرمی کہ ہے جس میں اب کے سال رمضان المبارک آرہے ہیں۔ مگر اب تک تو بفضلہ تعالیٰ گرمی پڑی نہیں بہت ڈر ہے تھے کہ خدا خیر کرے اب کے رمضان میں بڑی گرمی ہوگی مگر خبر بھی ہے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گرمی کو سردی سے بدل دیا۔ اولنٹ بدل اللہ سیدنا تھو حسنات کا نمونہ ہو گیا اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ جیسے سب گرمی کے ہیں۔ اپریل مئی جون۔ اپنے مہینوں کے نام اس لئے نہیں لئے کہ وہ مختلف موسموں میں واقع ہوتے ہیں۔ اس لئے غیروں کے مہینوں کے نام لئے ہیں کہ حساب آسانی سے سمجھ میں آجائے تو یہ اپریل اور مئی اور جون سخت گرمی کے مہینے ہیں مگر چند سال سے میں دیکھتا ہوں کہ گرمی بھی بہت دنوں میں شروع ہوتی ہے یعنی صراط سے جو زمانہ گرمی شروع ہو جانے کا ہے اس وقت بھی سردی ہوتی ہے۔ غرض گرمی کا زمانہ شروع ہو جانے کے بعد بھی بہت دنوں تک سردی ہی رہتی ہے۔ اب بھی راتوں کو دیکھئے ٹھنڈ ہوتی ہے۔ دن کو بھی اور صبح شام بھی ایسی گرمی پریشانی کی نہیں ہوتی۔ اب جب مئی سے کھسک کر اپریل کے اخیر عشرہ میں رمضان شروع ہوں گے تو اور سردی ہوگی۔ پھر اپریل کو اور سردی میں ہوں گے۔ پھر یکم

اہم بل کو اور سردی میں ہوں گے پھر مارچ میں آجائیں گے تو اور سردی ہوگی غرض اب اپنے دل سے ڈر نکال دو۔ کیونکہ سردی ہی کی طرف جارہے ہیں اور جب تک گرمی میں ہیں گرمی سے بھی نہ ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ گرمی بھی اب رفتہ رفتہ سردی ہوتی جاتی ہے جیسا کہ مشاہدہ کر لیا۔ اور میرا خیال ہے کہ عجب نہیں کچھ زیادہ کے بعد گرمی ہی بالکل جاتی رہے مجھے خیال اس لئے ہوا کہ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق ایک پیشین گوئی سنی ہے۔ وہ پیشین گوئی یا تو کشف ہے یا فراست ہے کیونکہ مولانا کا دماغ بہت صحیح تھا۔ ہورگوں کے جدا جدا حالات ہیں مولانا کو کشف سے بہت مناسبت تھی۔ گو کشف ہونا کوئی ایسے زیادہ کمال کی بات نہیں۔ لیکن صاحب فراست بھی غضب کے نئے۔ ایسے عالی دماغ اور صحیح المزاج تھے کہ میں نے معتبر ذریعہ سے مناسبت کہ پہلے یہ کیفیت تھی۔ بعد کو یہ کیفیت کم ہوگئی تھی کیونکہ ایک بار گھوڑے پر سے گر گئے تھے جس سے دماغ پر صدمہ پہنچا تھا کہ کوئی ایک دفعہ بھی چادرہ اوڑھ کر دیدیتا تھا تو اُسے سو گنہگار بتا دیتے تھے کہ یہ مرد نے اوڑھا ہے یا عورت نے۔ اس قدر صحیح دماغ تھا ان کے صاحبزادے مولوی حکیم معین الدین صاحب موجود ہیں انھوں نے عجیب و غریب حکایتیں مولانا کی صحبت و دماغ کی منافی تھیں۔ اب اس پیشین گوئی کو یا تو کشف کہئے یا فراست سمجھئے میں کم سن تھا یعنی اٹھارہ انیس برس کی عمر تھی۔ اس وقت حضرت نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بھائی چند روز میں ہندوستان میں بھی کشمیر ہو جائے گا۔ حالانکہ اس زمانہ میں بڑی سخت گرمی پڑتی تھی مگر ممکن ہے کہ مولانا کو خفیف فرق محسوس ہو چلا ہو جس کا چند سال تک تو کچھ فرق معلوم نہ ہوا البتہ مولانا کی وہ بات یاد رہی پھر تو میں بھی تھا بہت فرق محسوس کرنے لگا۔ اور اب تو بہت ہی فرق ہو گیا ہے۔ جو سخت گرمی کا زمانہ ہوتا چاہئے اس میں بھی سردی ہوتی ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ ڈر و مت جب گرمی میں سردی ہے تو سردی میں تو سردا ہو گا۔ یعنی بہت قوی سردی ہوگی۔ سردا جو میں نے اس وقت کہا اس پر یاد آ گیا ایک قصہ لطیف۔ یہاں تھا نہ بھون میں

کسی کے سامنے کسی نے نقل کیا کہ پورب میں دہی کو مذکر بولتے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہاں تو بولتے ہیں مثلاً وہی میٹھی ہے لکھنؤ میں بولتے ہیں دہی میٹھا ہے۔ تو آپ سکر بولنے کو پور میں کیا دہی کو دہکتے ہیں۔ ایک اس سے بڑھ کر ہوئی۔ میرے ایک عزیز ایک نئے عاقل صاحب سے یہ حکایت بیان کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے اس طرح تمہید ڈھائی کہ بعض ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ پوری بات تو سنتے نہیں بے سوچے سمجھے خواہ مخواہ بیچ میں ٹانگ اڑا کر تاحی دوسروں کے سامنے ذلیل اور شرمندہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے وطن کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے ایسی ہی حاق کی تھی۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک صاحب کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے کہ پورب میں دہی کو مذکر بولتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے پائے تھے کہ وہ مخاطب صاحب بڑے بوجھ دکھ کر مین کر بولے کہ کہا دہا بولتے ہیں اب وہ عزیز چپ کر آگے کیا کہوں۔ انھوں نے تو اب کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ رکھی۔ انھوں نے کہا کہ آپ بیچ میں چپ کیوں ہو گئے پورا واقعہ تو سنائیے۔ پھر کیا ہوا۔ عزیز نے کہا اب اس حکایت کا مرہ ہی نہ رہا میں اب آپ سے کیا کہوں کہ کیا ہوا۔ یہی ہوا جو اس وقت ہوا کہ انھوں نے بھی یہی کہا کہ کیا دہا بولتے ہیں پھر تو وہ صاحب اس قدر شرمندہ ہوئے جس کی حد نہیں کہ تاحی میں لے بیچ میں بول کر اپنی حاق ظاہر کی۔ اس لئے میں نے یہ حکایت بیان کی کہ وہ دہی کا مذکر دہا سمجھا۔ اسی طرح میں نے سردی کا مذکر سردا بولا۔ تو سردا پر یہ حکایت یاد آگئی تھی۔ غرض ڈرو مت کہ اب کے رمضان گرمی میں آ رہے ہیں۔ اطمینان رکھو ان شاء اللہ بہت آسان رہیں گے اور ابھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ نصف شعبان کو جو روزہ اب کے رکھا تھا دیکھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ آپ ان شاء اللہ تھا دیکھ لیجئے گا کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ روزے گزاریں گے چنانچہ بفضلہ جبرکت قول حضرت اب تک ۹ روزے نہایت مہولت کے ساتھ ہو چکے ہیں کیونکہ خلاف حکم بچائے گرمی کے ابھی خاصی سردی پڑ رہی ہے بالخصوص کچھ بارش ہونے کے کئی سڑی بڑھ گئی۔ اگر تراویح میں اور نماز فجر میں دعا کی جائے کہ ہمارے ہمارے ہمارے۔ امین کہ نعم رمضان بھلاں شاء اللہ یہ کیفیت ہوگی۔

بہارِ شریعت

اور یوں کوئی عہدی کہے کہ چاہے سردی ہو یا گرمی ہمیں تو روزہ میں تکلیف ہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ روزہ ہی فرض نہ ہوتا۔ اور میں شکایت کرتا ہوں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا تو اگر گرمی سبب ہوتا روزہ نہ رکھنے کا تو جس وقت غلبہ ہوتا گرمی کا اس وقت کہلاتے تھے۔ میرا معمول ہے کہ میں بعد نماز فجر منزل پڑھتا ہوا جنگل کو نکل جاتا ہوں میں نے بار سال رمضان میں دیکھا کہ صبح کا وقت ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ایک صاحب بیٹھے تربوڑاڑا رہے ہیں۔ بھلا فرماتے یہ کونسا وقت تھا تو روزہ کھانے کا کیا اس وقت گرمی ستا رہی تھی، کیا اس وقت پیاس کا غلبہ تھا۔ کچھ نہیں سفارت ہے بد معاشی ہے فرض یہ روزہ نہ رکھنا تو پورا اتفاق حق ہے۔ خلاصہ یہ کہ روزے کے تو یہ حقوق ہیں۔ دوسری عبادت ہے تراویح۔ اس کی ایسی گت بناتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اتنی بڑی تو نعمت اور سمجھتے ہیں کہ اب تو کتنی آئی ۲۰۰ رکعتیں پڑھنا پڑ گئی۔ کوئی حد ہے اور جو کوئی حافظ ہوتے ذرا مجھڑ پھر تو گویا قیامت کا سامنا ہے۔ اول تو ایسے حافظ کو کوئی تجویز ہی نہیں کرتا اور اگر کر بھی دیا تو جلدی پڑھنے کی فرمائش کر کر کے ایسا تنگ کرتے ہیں کہ کائنات کیلئے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ انہیں تو اب کبھی سزا دینا نہیں، یعنی یوں چاہتے ہیں کہ ہفت ہفتک بیٹھک ہو اور ۲۰ پوری ہو جائیں، کانپوں میں ایک بیچارے حافظ تھے جو ذرا رکوع سمجھہ اطمینان کیسا تھا ادا کرتے تھے اور نور میں بھی کچھ دیر لگاتے تھے، حافظ عبداللہ مرحوم جامع مسجد نے خود سنا کہ لوگ بعد تراویح کے اس مسجد سے نکلتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں مارے میاں تراویح کیا ہیں قید خانہ ہے بس جا کر پھنس جاتے ہیں، رکوع میں گئے تو رکوع ہی میں ہیں، سبک میں چلے گئے تو اب سر ہی نہیں اٹھتا التحیات پڑھنے بیٹھے تو اب کسی طرح سلام ہی نہیں چھینکے، جان مصیبت میں آجاتی ہے غرض یوں چاہتے ہیں مقتدی کہ امام بس ہدایت پڑھکر ہی سلام پھیر دیا کرے اور اسکو بہت پسند کرتے ہیں جو حافظ ریل ہو، اور ریل بھی کونسی مال گاڑی نہیں پسینہ نہیں ڈاک نہیں اسپیشل ہو اور اب اللہ بھلا کرے

ایجاد کر نیا لوگوں کا ریل سے بھی بڑھ کر ہوائی جہاز چل گئے ہیں اب تو لوگ یہ چاہیں گے کہ حافظ جہاز ہوں، لیکن لوگ ابھی ہوائی جہازوں پر سوار نہیں ہوئے ورنہ ان شاء اللہ نولے اسکی تمنا بھی کرنے لگیں گے، ایک حافظ تھے نابینا۔ مگر گئے ہیں بچہ سہ۔ ان کے تیز بڑھنے کا حال کچھ نہ پوچھو پس گنگن گنگن گنگن گنگن غغور ابن بن بن بن بن بن غغور شکور غغور کے سوا کچھ خبر نہیں کہ کیا الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ پتہ تو کیا چل سکتا تھا کہ کونسا رکوع پڑھ رہے ہیں یا کونسا پارہ ہے پس اندھا دھند اندھی کی طرح اڑے چلے جاتے تھے مگر مقتدی ان سے ایسے خوش تھے کہ سبحان اللہ کیا ہلکی پھلکی تراویح پڑاتے ہیں اور میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ہلکی پھلکی ترکیب بتا دوں، وہ یہ کہ بالکل نہ پڑھو، تو میں نے ترکیب ایسی بتا دی ہے کہ اس سے زیادہ ہلکی پھلکی تراویح ممکن ہی نہیں کیونکہ ہلکی پھلکی ہونیکے بھی مراتب ہیں، جیسے جلدی کے مراتب ہیں، جلدی کی حکایت تھئے، ایک نائی کو اس کے کسی چحمان نے کوئی ضروری خط دیا کہ فلاں شخص کو جا کر دے آدہ خط اس سے کہیں کھو گیا، تنہا بڑا چالاک، مشریر نے کیا حرکت کی کہ سادہ کاغذ لیکر اور اسے ایک سادہ ہی لفافہ میں بند کر کے پس مکتوب الیہ کے پاس پہنچ گئے، اور اس کو دے کر کہا کہ میاں نے یہ لفافہ آپ کے نام بھیجا ہے۔ اس نے کہا اور اس پر کچھ پتہ تو لکھا ہی نہیں ہے، نائی نے کہا حضور جلدی بہت تھی، پتہ لکھنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ جسے کھو لکر دیکھا تو اندر بھی ایک سادہ کاغذ رکھا ہوا بلا جبر کوئی تحریر نہ تھی۔ الٹ کر دیکھا کہ شاید دوسری طرف لکھا ہو مگر ادھر بھی کوئی نظر آیا، اتور بڑھ چڑاے، پوچھا میاں کچھ کہو تو آخر یہ معما کیا ہے کہ باہر کچھ لکھا ہے نہ اندر۔ یہ خط ہی کیا ہوا اس نے کہا حضور میں نے عرض تو کیا بہت جلدی تھی، کچھ لکھ ہی نہ سکے پوچھا کچھ زبانی کہہ دیا ہے، کہا حضور کہاں، بہت جلدی تھی، زبانی کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی، تو یہ سوا مسخرہ بن کے کیا ہوا۔ یہ کوئی جلدی تھی۔ خیر یہ تو تمثیلی حکایت ہے جلدی کی ایک حکایت دیکھی ہوئی بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے یہاں ایک ملازم تھا عبداللہ۔ بڑا ہی بیوقوف تھا (پھر مزاحاً فرمایا) اکاتب

اور لوگ بھی اس نام کے اس وقت موجود ہیں، ان میں سے کوئی مراد نہیں کہیں کسی کو مشہور، وہ تو بچارے مرگی گئے یہاں جتنے اس نام کے ہیں تو وہ مار شاعر اللہ زندہ ہیں (جلتہ دغظ میں ایک نوجوان صاحب اسی نام کے موجود تھے جو حضرت کے بدرجہا خوش خدام میں سے ہیں، انہیں کیطرف حضرت کا اشارہ تھا، انہوں نے اپنی عقل مندئی کا اس طرح ثبوت دیا کہ بھکرے جمع میں آپ پکار کر سنا رہے ہیں کہ نہیں میں بھی ایسا ہی ہوں پھر لبہ کو بہت بچکنائے کہ واقعی مجھ سے حماقت ہوتی کیونکہ بہر صورت یہ حرکت ادب مجلس کے خلاف تھی اس کا تب (دنیا میں بعضے بڑے ہی کم عقل آدمی ہوتے ہیں، ایک دن آپ گھر کی طرف سے دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ اچی مولانا کے گھر میں سے یوں کہا ہے کوئی کام تھا جلدی کا، وہ گھر میں سے کہلا کر بھیجا تھا کہ جلدی جا کر کہہ آ۔ آپ دوڑے ہوئے پہنچے اور کہا مولانا یوں کہا ہے، مولانا نے جب پوچھا کیا کہا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اچی میں تو بھول گیا یعنی دوڑے کیطرف تو جو زیادہ تھی۔ اہتمام یہ تھا کہ جلدی جا کر خبر دوں۔ اس اہتمام میں دوسری طرف تو جو رہی نہیں اہتمام اس خبر کو ہی بھول گئے جو پہنچانی تھی ہمارے یہاں بھی ایک طاہر کبعلیم تھے، عید و شاہ مرگئے بیمارے، میں نے بلا کر ایک دن ان سے کہا کہ تم حافظ ظریف احمد کو جانتے ہو اس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں، میں نے کہا وہاں جاؤ، آگے میں کہتا ہی کہ وہاں جا کر یہ کرو لیکن کون انتظار کرتا ہے، بس یہ سننے ہی کہ وہاں جاؤ آپ چل دیئے، میں نے واپس بلا کر پوچھا کہ تم چل کہاں رہتے کہا حافظ ظریف کے یہاں میں نے پوچھا وہاں جا کر کیا کرو گے، کہا پس چلا جاؤ دنگا جو حکم ہوا تھا وہ کر دوں گا، وہ عجیب چیز تھے صاحب، تو جیسے ایک مرتبہ جلدی کا یہ بھی ہے اس طرح ایک درجہ ملے پھلکے رہنے کا بھی یہ ہے کہ تراویح پڑھی ہی نہیں بالکل چنانچہ بعضے ایسا بھی کرتے ہیں، ارے بندے خدا کے جب نام کیا تو رابح کا اور ایک گھنٹہ کی مشقت اٹھانی تو پانچ گھنٹہ کی مشقت اور سہی۔ اور زیادہ وقت تو اٹھنے بیٹھنے میں لگتا ہے، اچھی طرح ادا کر کے پڑھنے میں اور گھسیٹ کر پڑھنے میں

آزما کر ادھر گھڑی ٹیکر دیکھو نو۔ دس پندرہ منٹ سے زیادہ تغاوت نہیں نکلتے گا۔ پھر انفسوس ہے صرف دس پندرہ منٹ کیلئے قرآن کو بگاڑ کر پڑھا جائے اور تراویح کو خراب کیا جائے۔ پھر تراویح سے فارغ ہو کر کوئی کام بھی تو نہیں محض باتیں کر نیسکے سوا۔ انفسوس کی بات ہے کہ تراویح کو تو یوں خراب کرنا اور کہا ٹیکر خراب کر دیکر رمضان میں تواجد مہینوں سے زیادہ لذت کھا لیکر اہتمام کرتے ہو کہ جتنا ہوا گوشت بھی ہو چٹنی کیلئے اچھوڑ بھی ہو دھبی، ڈسے بھی ہوں، پھلکیاں بھی ہوں، گھوٹھنیاں بھی ہوں مشربت بھی ہو وغیرہ وغیرہ پھر مشرم نہیں آتی کہ غذائے جسمانی تواجد دوزوں سے اچھی ہو اور غذا سے روحانی کو خراب کر کے کھاؤ۔ سبحان اللہ کیا اچھا فیصلہ ہے۔ اور نماز کی تحسین میں بھی داخل ہے کہ اذان وقت سے پہلے ذہن بعض مسجدوں میں رمضان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی اذان وقت سے پہلے دیدیتے ہیں بس ملاجی نے کھانا کھایا اور اللہ اکبر بکا دیا، بلکہ بعض مسجدوں میں تو وقت سے پہلے نماز بھی شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ تراویح سے جلدی فارغ ہو کر لیٹ جائیں۔ اور لیٹنے کو یوں جلی جاتا ہے کہ پانی پیتے ہیں بجمد۔ یہ سخت غلطی ہے یعنی طباً بھی مضر ہے۔ ذرا پیاس کو روک کر پانی پیتے تو تراویح بھی بٹا سے ہوں، اور قرآن بھی اچھی طرح سن سکیں۔ ہمت والوں نے تو یہاں تک کیا ہو کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ۶۱ قرآن شریف ہر رمضان میں ختم کرتے تھے ایک ختم تو روزانہ دن میں کرتے۔ اور ایک رات کو ایک وہ جو ہمیشہ تراویح میں پڑھنے کا معمول تھا، غرض اس ایک مہینہ میں ۶۱ قرآن شریف پڑھتے تھے۔ تو دیکھو ایک اللہ کے بندے وہ بھی تھے۔ غرض تراویح کو جو کہ مخصوص عبادت رمضان المبارک کی ہے اور اس کے وہ حقوق ہیں جو میں نے عرض کئے کہ ٹھیک وقت پہنچیں ہوں کہ سجود بھی اچھی ہو تہجد بھی اچھی ہو جملہ سی مت کر دلاوت جو اس میں کیجائے وہ بھی اچھی طرح ہو۔ اور ایک عبادت رمضان المبارک کی تلاوت قرآن ہے اس کے حقوق میں سو یہ ہے کہ تصحیح کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اول تو اس کا

اتہام ہی نہیں ہے تصحیح کا طریقہ ہی نہیں سیکھتے اور اگر طریقہ بھی سیکھ لیا تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اگر مل کرتے ہیں تو یارانِ طریقت پریشان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی اچھی قرأت سیکھی قرآن پڑھتے ہو یا جھپکتے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہو یا گاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر کیوں ادا کرتے ہو بس فر فر پڑھتے چلے جاؤ۔ نہیں معلوم یہ فر فر کیا فیغہ ہے کیا قر ہے جو ماضی ہے اور جس کا مقصد فرار ہے بمعنی بھاگنے کے۔ محاورات میں تطابق بہت ہوتا ہے اردو میں فر فر اس کو کہتے ہیں جہاں بھاگتا ہوا پڑھا جاتے۔ ایک ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب انہوں نے تراویح میں قرآن سنا ناچا مگر پڑھتے تھے صحیح چنانچہ والا انھا لیلین کو جو صحیح مزاج سے ادا کیا مقتدری بگڑتے تھے کہ ہم ان کے بچے پڑاویج نہ پڑھیں گے چنانچہ ان بیچاروں کو وہاں سے جدا ہونا پڑا اب یہ مصیبت ہے کہ کوئی تصحیح کے ساتھ بگڑے تو لوگ پڑھتے نہیں دیتے، ایک مخلوق پریشان کرنے لگتی ہے تو یعنی بعضوں نے تو یہ سنا سنہ یاد کر رکھا ہے کہ والا انھا لیلین کو والا انھا لیلین پڑھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ ظا اور ض باہم متشابہ ہیں گویا دونوں متحد الصفات ہیں پھر دونوں میں مغایرت کیسی اسی طرح دوسروں نے یہ سنا سنہ یاد کر لیا ہے کہ والا انھا لیلین کو والا انھا لیلین پڑھتے ہیں۔ اور دا اور ض کے فرق کیلئے ذرا ض کو موٹا سا پڑھ دیا۔ اور جہاں دال ہے وہاں ہادیک سا پڑھ دیا۔ اس موٹے ہادیک پہ مجھے وہی حکایت یاد آتی ہے کہ لکھنؤ میں تھے ایک مولوی صاحب معقول جبرامت بھی کرتے تھے۔ وہاں ایک مولوی مہدی تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ ان معقولی مولوی صاحب کی یہ عادت تھی کہ قریب قریب ہر چہری نماز کے اندر پہلی رکعت میں تو تہیت اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے تھے۔ اور وہ سننے تو مولوی مگر قرآن پڑھتے تھے بہت غلط۔ صاحب بعضے تو بہت ہی غلط پڑھتے ہیں یعنی اکثر اہل علم کو بھی تصحیح کی جانب التفات نہیں، بریلی میں ایک صاحب من الجنتہ والناس کے بجائے من الجنات والنس پڑھتے تھے۔ آپ نے یہاں کالاف دہل جا لگایا، یعنی والناس میں جو الف ہے اس کو گرا کر من الجنۃ میں پڑھایا

ایسا ناس کیا، بس ان سے بھی کہنا چاہیے کہ ام بہ چمنہ، عالموں نے بھی تو ایسا ہی ناس کیا ہے ان کا معمول ہے کہ اگر کسی کا ناس کرنا ہو تو سودہ ناس اس طرح پڑھنے کو تعلق ہے، قل اعوذ برب الناس ناس ملک الناس ناس ناس غرض ناس کے لفظ کو ہر جگہ تین دفعہ پڑھنے کو کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن شریف اور دو میں ہے کہ یہاں ناس کے وہی معنی ہیں حواریوں میں ناس کے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فلا نے کا ناس جلے یعنی ستیا ہے۔ لاجل والاقوة، تو بعض لوگ قرآن شریف کی اس طرح گت بناتے ہیں جیسے کسی دھیلے باز کی گت بنائی تھی، تو اسی طرح لکھنؤ کے وہ معقولی صاحب بھی ابی لہب کے بھائے ابی محب پڑھتے تھے، مولوی مہدی کہنے لگے کہ سنتے سنتے میری کان بک گئے جب دیکھو تبت ید ابی محب و تب کہنے لگے کہ میں نے ایک روز جاکر خلوت میں کہا کہ مولانا ابی کی اتنی بڑی توشان ہے اور شہرت ہے اور آپ کلام مجید غلط پڑھتے ہیں یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہا کیا غلط پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا آپ ابی محب پڑھتے ہیں اور یہ غلط ہے انہوں نے کہا ادھ کیا پڑھوں کہا یوں پڑھا کیجئے۔ ابی لہب ادب کی وجہ سے ذرا پست آواز سے بتایا، یہ شکر مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں اچھا آہستہ سے پڑھا کر دل کا پکا کر نہ پڑھا کر دنگا۔ سبحان اللہ کیا خوب سمجھے یہ مولوی ہیں اکچل کے، انہوں نے تو خود ادا کر کے ابی لہب کے صحیح تلفظ بتانا چاہتا تھا ادا آہستہ سے اس لئے بتایا کہ بے ادبی نہ ہو۔ آپ یہ تو سمجھے نہیں کہ بھائے سمار حطی کے بار ہوز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں اور سمجھے تو یہ سمجھے کہ شاید میں بہت بلند آواز سے پڑھا کرتا ہوں آہستہ پڑھنے کی ہدایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا واہ حضرت خوب سمجھے۔ جب انہوں نے کھو لکر کہا کہ بھائی ابی لہب میں ہمارے حطی نہیں ہے ہاتھ جوڑ کر سارے تب کہیں ان کے سمجھ میں آیا۔ یہ مولوی آدمی ہیں، صاحب جواتا بھی نہیں سمجھ سکتے آج کل مولوی ہونا کیا مشکل ہے ایک ادھ کتاب ہنسنے کو کی پڑھ لی کچھ قرآن حدیث کا ترجمہ دیکھ لیا۔ بس مولوی بن گئے۔ چنانچہ ہمیں ایک ایسے ہی مولوی صاحب اب کے سفر میں ملے، کنڑ ایک مقام ہے ضلع اعظم گڑھ میں وہاں میرے ایک دوست ہیں،

تحصیلدار ہیں ان کا بلایا ہوا وہاں گیا تھا ایک صاحب مولوی صاحب کہلاتے تھے طے آئے جو سب کچھ گزارتے تھے یعنی تہجد گزار اور شاید مال گزار بھی ہوں، یعنی امیر بھی ہو عمر بھی بہت تھی مگر عمر بھر کسی نے ان کو خرابی قرآن مجید کے ترجمہ دیکھنے کی نہ بتائی تھی حالانکہ بعضوں کیلئے ترجمہ دیکھنا حرام ہے اب لوگ ہمیں منتصب کہتے ہیں منشد کہتے ہیں مگر ہم کیسے اجازت دیدیں، کیا ان تجربوں پر خاک ڈال دیں۔ ادا ایک تجربہ نہیں بہت تجربے ہیں۔ ایک تجربہ مجھے اس وقت یاد آگیا، ہاں تو ان صاحب نے پہلے یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا حُرُمًا** اور اس کا ترجمہ پڑھا کہ اے ایمان والو! حرام مت کہو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ تلاوت کرتے وقت کیا حرام کا لفظ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مت کہو اور حرام تو اس آیت کا یہ مطلب آپ سمجھتے تھے اس قدر حیرت ہوئی، کہ جس کی انتہا نہیں کیوں کہ اس سے پہلے ایسا عجیب مطلب میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ ہم نہیں بتاتے کہ کیا مطلب ہے بس مطلب یہ ہے کہ خبردار جو تم نے کبھی ترجمہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھا، بس سادگی تلاوت کرتے رہو اور تم دعا بھی پڑھتے رہو۔ باقی جو مطلب ہے اس آیت کا اُسے تم جیسے کوڑھ مفر و نہی آگے کیا بیان کیا جائے۔ اندھوں کے آگے دووے اپنی آنکھیں کھلووے، بس خبردار جو کبھی ترجمہ دیکھا تو حضرت سرورہ جاہل سمجھا تھا کہ ابی لہب جو چپکے سے کہا ہے تو یہ مطلب ہے کہ اُسے پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ڈوب جاؤ۔ کیا خوب مطلب سمجھے، تو حضرت یہ حالت ہم ہی ہے فہم کی ادبے تو جی کی۔ جیسے چھوٹی د کو موٹا کر کے پڑھ دیا تو بڑی ح ہو گئی ایسے بعض حروف کو سمجھتے ہیں کہ اگر بار یک کر کے پڑھ دیا تو دال ہو گئی۔ اور اگر موٹا کر کے پڑھ دیا تو خا د ہو گیا بس اس پر قناعت کر رکھی ہے غرض اول تو تصحیح بخاری کی طلب ہی نہیں اور اگر طلب بھی ہوتی کہ سیکو تو یہ نہیں مشق کریں بلکہ علماء سے تحقیق کرنے بیٹھ جائیں کہ **وَالَا الضَّالِّينَ** کو دال الانطالین پڑھنا چاہیے یا دال اللہ الین، اہل الفتاویٰ میں کوئی فتویٰ اس قدر مکرر ہوگا جس قدر کہ یہ مسئلہ ہر شخص بھی ضالین والین کا سوال کرتا ہے

حالانکہ حق کثرت سے کلام مجید میں موجود ہے مثلاً والفضیل میں ہے بحث جب ہوگی تو والاضالیں ہی میں غرض اس قسم کی فضول تحقیق تو ہر شخص کرتا ہے مگر یہ تو فنی کسی کو نہیں ہوتی کہ مشق کرے کیونکہ یہ فن تو مشق ہی سے آتا ہے نری تحقیق ملی سے کہیں کچھ حاصل ہوتا ہے ایک قاری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حق کی صفت کیا ہے کہا میاں اگر میں نے صفت بیان بھی کرڈالتو اس سے کیا ہوتا ہے حق کی ہیئت اور کیفیت جو ہے وہ تو سے بیان سے کس طرح ظاہر ہو جائے گی۔ جب تک اس کو ادا کر کے صحیح نہ بتایا جائے۔ پھر یہ شعر بڑھا نہایت۔ برحسبہ سے

مگر مصوٰر صورتوں دلتاں خواہ کشید
لیکھیں جہانم کا دانش درمیاں خواہ کشید
اگر مصوٰر نے اس محبوب کی تصویر بنا بھی لی مگر اس بات سے حیران ہوں کہ اس کے ادا کرنا کی کس طرح تصویر بنائے گا۔

سبحان اللہ وہ جو ایک آن ہے اور ادا ہے وہ صفات فاضلہ کے بیان کر دینے سے کیسے معلوم ہوگی۔ وہ جو ایک لوح ہے وہ کیسے معلوم ہوگا وہ تو سمان کے متعلق ہے اب کسی نے توجہ کر کے خیر مشق بھی کر لی تو وہ اب نشاندہ لامتناہی ہے سب کا۔ مولانا فتح محمد صاحب اردنی تشریف لے گئے تھے فرماتے تھے کہ میں نے جواہر بار فجر کی نماز پڑھائی تو بس قیامت اُسے ہی رہ گئی، میں نے سورۃ قیامت پڑھی۔ یہ خبر نہ تھی کہ قیامت نازل ہو جائے گی، سلام پھیرنے ہی ایک صاحب نے اعتراض جڑا کہ

وجہ جو مؤذن نظرۃ الٰہی دیکھتا نظرۃ میں آپ نے دونوں جگہ نظر پڑھی ہے مولانا نے ہر چند فرمایا کہ نہیں بھائی میں نے ایک نظر پڑھی ہے ایک جگہ حق۔ مگر وہ نہیں مانتا مولانا حیران کہ اب اُسے سمجھائیں کیسے۔ سمجھے تو وہ جو فرماں تجوید مانا ہر مگر مولانا نے ایک عجیب طریقے سے اُسے سمجھایا۔ فرمایا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ میں نے دونوں جگہ ایک سا بڑھا تھا یا کچھ سرق تھا کہا تھا تو فرق۔ خیر وہ ہمت نہیں تھا ورنہ اس کا بھی انکار کر دیتا، فرمایا بس اتنا ہی فرق ہے ظاہر میں۔ اور صاحب پڑھے لکھے لوگ بھی تو کثرت سے اس غلطی میں مبتلا ہیں اور اس قدر اس پر جمود ہے کہ

اگر کوئی اتباع کرنا چاہے تو اس کے پیچھے بڑھاتے ہیں پھر حبیب اہل علم جو مصلح ہیں انکی یہ حالت ہے کہ تو عوام کو کیا کہا جائے اھل علم امام عنذالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے عزیز صحت کی کیا امید رکھ سکتے ہو حبیب تمہارے طبیب ہی بیمار ہیں کس بجے داکٹر بہ استغفار بعض کے خود اطباء ہی بیمار ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ مولوی زنا کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں لاجل و لا قوۃ مگر ایک علت ہے وہ میں سمجھی اپنے اند پاتا ہوں اس سے میں خود بھی بری نہیں۔ وہ علت کیا ہے غرض پرستی۔ اور غرض پرستی وہ چیز ہے کہ

جوں غرضی مدھنر پوشیدہ شد صد حجاب ادل بہ سوتے دید و شد
جوں دہد قاضی یہ دل رشوت قرار کے مشناسد ظالم از مظلوم زار
(جب غرض آتی ہنر پوشیدہ ہوا۔ اور سینکڑوں پر وہ دل کی طرف سے آنکھوں پر آجاتا ہے)

(جب قاضی خود فیصلہ کے وقت رشوت سے دل کو خوش کر رہا ہو تو ظالم اور مظلوم کی پہچان کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے۔)

یہ غرض وہ چیز ہے کہ جب حاکم دل میں یہ ٹھکان لے کہ فلا نے سے ایک ہزار روپیہ لوں گا۔ پھر روادار مقدمہ کی اس کی آنکھوں میں اٹی ہی نظر آئے گی۔ کے مشناسد ظالم از مظلوم زار، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون تو ظالم ہے اور کون مظلوم، اس غرض نے ہم کو تباہ کر رکھا ہے وہ غرض مال ہے جاہ ہے مشہرت اختیار ہے پس اس نے ناس کر دیا ہے الا ماشاء اللہ منہم۔ پس یہ ڈرتے ہیں کہ اگر حق کا اتباع کریں گے تو آمدنی کم ہو جائے گی معتقد کم ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حالت میں وہ ہمارے کیا معتقد ہیں خود اپنے معتقد ہوئے۔ جابج تو یہی ہے کہ ہم اتباع حق کا کریں پھر دیکھیں کہ کون ہمارے معتقد رہتے ہیں کون نہیں، وہ تو علماء سے پوچھتے ہیں کہ چنی سنو ایند علماء دین دین میں مسئلہ ادبیا لٹے ان سے پوچھتے ہیں کہ چنی فرمایند جہلا بردنیا کہ ضابطہ خواند یا دو ادا اندریں

مسئلہ فتنہ فتنی حبیب کجا کہ و الا فاضلین کے صحیح پڑھنے سے جہلاء ناراض ہوتے ہیں اور
بداعتقاد ہوئے جاتے ہیں، بس غلط ہی پڑھنا شروع کر دیا دیکھئے علماء دین نے
اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ فتویٰ بھی نہ ہو غیرت اور شرافت
کے بھی تو خلاف ہے کہ عوام سے ڈر کر حق کے اتباع کو چھوڑا جائے۔ حق کے
مقابلہ میں عوام کو جوتی پر مارنا چاہیے۔ یہ خوب سمجھ لیجئے جگا کہ حق کا اتباع اسی کو
نصیب ہو سکتا ہے جسکی یہ شان ہو لا یخافون فی اللہ لومۃ لاشم۔ اہی خدا سے کام
ہے مخلوق کو جھاڑ دیا رہے۔ بس آنا ہو کر رہے۔ بزرگوں کو یہاں تک آنا دی
حاصل تھی اور یہی ہونی چاہیے۔

خلق میگو بیکہ خسرویت پرستی میکنند آسے آسے میکنم با خلق و عالم کا ریت
(مخلوق کہتی ہے کہ خسرو بہت پرستی کرتا ہے یعنی پیسہ پرستی کرتا ہے ہاں ہاں میں
ضرور کرتا ہوں مجھے مخلوق کی اس طامت سے کچھ کام نہیں کیوں کہ میں توحید کا بل
کا اعتقاد رکھتا ہوں اور پھر سے حضرت اللہ تعالیٰ کیلئے محبت رکھتا ہوں)
مخلوق اگر کہے کہ تم بت پرستی کرتے ہو تو جو آزاد نہیں ہیں وہ تو اس قول کی
تردید کریں گے کہ نہیں صاحب میں بت پرستی نہیں کرتا، میرا ایسے عقیدے
نہیں ہیں، اب بیٹھ کر لو پتہ کرو جاہلوں کی، اور جو آزاد ہیں وہ کسی کے کہنے
کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے بلکہ صاف کہہ دیں گے کہ آسے آسے میکنم با خلق
و عالم کا ریت۔ ہاں ہم بت پرستی کرتے ہیں۔ جاؤ کر لو ہمارا کیا کرتے ہو کسی کے
باپ کے غلام ہیں تو کو ہیں خود دیں۔ کسی نے کوئی خواہ مقرر کر رکھی ہے کہ خواہ
خواہ دیں۔ جاؤ ہم بت پرست ہی ہیں۔ سب کے سب چھوڑ دو ہمیں، اور
حضرت میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق میں وہ انہی کے کہے کہ کوئی شخص
حق کو قبول کر کے استغنا برتے اور یہ کہہ رہے ہیں

ہر کہ خواہد گو بیاؤ ہر کہ خواہد گو برد وار و گیر و حاجب و دربان دیں نگاہ
(جس کا دل چاہے آوے، جس کا دل چاہے نہ آوے ہمارے پاس کوئی دربان تو

مقرر نہیں ہے۔

توڑے، بڑے کشش اس کے دو واڑے پر ناک رگڑیں گے۔ مگر دل کے اندر
دغدغہ نہ ہو کہ سب چھوڑ دیں گے تو ہائے کیا ہوگا۔ لاجول ولاقوۃ مخلوق سے ڈر
کر حق کو چھوڑ دینا نہایت ہی اوجھی بات ہے اور خصوصاً آدمی کیلئے۔ عادت شیرازی
فرماتے ہیں: حیف باشد دل و ناک مشوش باشد۔ دانشمند کا قلب روٹیوں
کیلئے مشوش ہوا فسوس کی بات ہے اس کا تو یہ مشرب ہونا چاہیے۔

موجودہ برپائے ریزی سرش چہ فلول و ہتہری نہی بر سرش
امید و ہراسش نباشد ز کس ہمین ست بنیاد توحید و بس
(جو توحید والا ہے اگر اس کے پاؤں پر سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے یا اس کو
سر پر تلوار رکھ دے ان کو نہ تو کسی سے امید ہوتی ہے نہ کسی سے خوف ہوتا ہے اور
یہی توحید کی بنیاد ہے)

اور حضرت یہ تو ایک خاص مسئلہ کے متعلق گفتگو تھی ایسے ہی تمام احکام و اعمال میں،
ماہرین کو چاہیے کہ مستقل رہیں جہلاء کی مرض کا حق کے خلاف کبھی اتباع نہ کریں مگر
سب ایسا کرنے لگیں تو جہلاء کا کبھی حوصلہ نہ بڑھے اور جہلاء کو بھی چاہیے کہ ان سے
اپنے مرض کے اتباع کے منتظر نہ رہیں تو اسے عوام اس مولوی کو چھوڑ دو جو تم سے ڈر کر
تمہارا ہم خیال ہو گیا ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے مثلاً بھاڑے کا۔ آدمی کھنے کی
بھی حاجت نہیں وہ تمہاری نظر سے خود ہی گر جائے گا۔ یہ تو ان عوام کا ذکر تھا جو علماء
سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان سے اپنے مذاق کے اتباع کا انتظار کرتے ہیں، اور علماء
ان سے ڈر کر انکی مرضی کا اتباع کرتے ہیں، بعضے عوام وہ ہیں کہ علماء سے تعلق ہی نہیں
رکھتے یہ لوگ کتابیں اور ترجمے کچھ دیکھ کر اپنے کو علماء سے مستغنی سمجھنے لگے ہیں، سو
حضرت خوب سمجھ لو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی ایسی باریک باتیں ہر فن
میں موجود ہیں کہ بدون ماہر کے بتائے ان تک کسی کی نظر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس
واسطے ہر امر میں شیخ اور ماہر کے اتباع کی حاجت ہے کیوں کہ ایک چیز بظاہر خیر

محض نظر آتی ہے لیکن ماہر اس سے منع کرتا ہے کیوں۔ اسلئے کہ وہ مفسی ہے۔
 الی الشہ۔ اور اس شریک غیر ماہر کی نظر فی اکمال پہنچنے سے قاصر ہے پرسوں ہی کا واقعہ
 ہے۔ ایک مثال عرض کرنا ہوں۔ ایک استغنا میرے پاس آیا، وہ مثال ایک مسئلہ کی
 تحقیق کے ضمن میں مجھے پیش آئی۔ وہ مسئلہ خیر سب کو معلوم ہی ہے لیکن مجھے اس کی
 مثال عرض کرنا ہے کہ ہر فن میں بہت سی باریک باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ماہر ہی
 سمجھتا ہے غیر ماہر نہیں سمجھ سکتا، چنانچہ جمہات میں عرض کروں گا وہ اس سے پہلے
 شاید کسی کے ذہن میں بھی نہ آئی ہوگی۔ ایک شخص نے استغنا کیا کہ میرے گھر میں
 کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا
 ہے اور روزہ دو وہ چل چھٹی میں قضا ہو جاتے ہیں پھر سال بھر تک ضعیف رہتی
 ہے پھر وہی بچہ غرض قضا روزوں کے رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اب کیا
 کرے جب قضا روزے نہیں رکھ سکتی تو کیا فدیہ دیدے میسر ذہن میں یہ آیا کہ
 مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک امید ہے عذر قوت اور عذر صحت کی روزہ ہی رکھے فدیہ نہ دے
 خیر یہ مسئلہ تو ہے ہی مگر میرے جی میں یہ آیا کہ یوں لکھ دوں کہ بالفعل چاہے فدیہ بھی دیدے
 لیکن اگر کبھی صحت اور قوت عذر کو آئے تو فدیہ کو کافی نہ سمجھے بلکہ ان روزوں کی قضا
 بھی کرے۔ یہ آیا ذہن میں، میں نے اپنی نزدیک اس میں یہ احتیاط سمجھی کہ اگر صحت اور
 قوت نے عذر کیا تو یہ فدیہ ہی دینا کافی ہو جائے گا۔ اور سال کے سال دیتے رہنے
 میں مہولت رہے گی۔ ورنہ بہت ساجھ ہو گیا تو شاید پھر ندے سکے۔ اس میں دونوں
 رعایتیں ہو جاویں گی کہ نفع تو بہت اور نقصان کچھ نہیں۔ نفع تو یہ کہ اگر صحت اور قوت
 نے عذر کیا تو خود بخود کر کے سینے میں فدیہ آسانی کیسا تھا ادا ہو جائے گا۔ ورنہ جس
 چوکر کثیر رقم ہو جائے گی۔ جس کا ادا کرنا بھی دشوار ہو گا اور اگر صحت اور قوت نے عذر کیا تو
 روزے رکھ لئے جاتیں گے اور وہ فدیہ جو راجا چکا ہے بطور ہو جائے گا وہ گویا نفل خیر
 ہو جائے گی۔ جس کا ثواب الگ ملے گا، بس قریب تھا کہ یہی لکھ دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے
 سنبھالا۔ دستگیری فرمائی۔ مٹا شرح صدر ہو کر حالت عوام کی یہ ہے کہ فدیہ کو بدل سمجھتے

ہیں روزہ کا۔ اگر فدیہ دیدیا تو پھر بے فکر ہو جائیں گے۔ اور قلب میں ثقافتائے قضاے معلوم کا پیدا نہ ہوگا کہیں گے کہ فدیہ تو دے ہی چکے ہیں لہذا مجھے یہ کھنا پڑا کہ جاتا نہیں فدیہ دینا جب تک صحت و قوت سے ناامیدی نہ ہو جائے تو دیکھتے یہاں فدیہ ظاہر اہل علم کے نزدیک بھی خریس ہے، لیکن کتنے بڑے شریف علم کو مستلزم تھا۔ تو میں نے یہ واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا، بہر حال عوام کی خواہ کوئی قسم ہو سب کے ذمہ حق یہ ہے کہ اپنے کو طالعہ آج بنادیں دان سے موافقت کی توقع رکھیں دان سے مستغنی ہوں اور نہ کسی عامل میں اُن سے مزاحمت کریں پس افکارِ ادب یہ ہے کہ وہ مزاحمت نہ کریں اور تمہارا ادب یہ ہے کہ اگر وہ مزاحمت کریں تو تم متاثر نہ ہو تم تو نائب ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کیا تقویٰ دیر کیلئے وجہ ان کی طرف نظر کر کے دیکھو اگر جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی عوام مزاحمت کرتے تو کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کی خاطر سے موافقت کر لیتے پھر یا تو نائب ہونے کے حیثیت سے تم بھی وہی کرو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے روزہ نیابت کا کام چھوڑو ۷

یا مکن یا بیل ہا مان دوستی یا بنا کن خانہ بر اخاذ سپیل (دوبارہ)
ایا تو فیل بان یعنی ہاتھی دان سے دوستی مت کرو یا پھر اس کیلئے دروازہ بہت بڑا بناؤ تاکہ ہاتھی کے آجائے

یا مکنس جہرہ نیل عاشقی یا فرد شو جائے تقویٰ پسیل (دوبارہ)
ایا تو اپنے چہرہ پر عاشقوں کی طامت نہ لگاؤ یا پھر عبادتہ تقویٰ کو دریائے عشق میں تر کر دو یعنی زاہد خشک کے بجائے عاشق حق بنو۔

تو اس پر یہ سب گفتگو بڑھ گئی تھی کہ ماہرین سے مزاحمت کرتے ہیں، غیر ماہرین مولائے ماہرین تم انکی مزاحمت کی کچھ بڑا نہ کرو، حق بات پر عمل کرو، اللہ پر توکل کر کے یہ سب کلام دادر و مضاد پر رٹھ گیا تھا، تو غرض تلاوت قرآن مجید میں تو یہ کوتاہیاں ہیں، اور بعض کوتاہیاں قرآن مجید کے مطلق ادر قسم کی ہیں، چنانچہ بعضے لوگ قرآن مجید کو بے وضو چھوتے ہیں یہ حرام ہے۔ بعضے محل قرآن یا کتاب پر دیکھ دیتے ہیں۔ یہ اکثر میں

دیکھتا ہوں کہ عالمی بطلوں کو کہ اسکی کچھ پرواہ ہی نہیں کرتے فقہاء نے تو یہاں تک کہ
 ملحوظ رکھتا ہے کہ روٹیوں پر برتن رکھنے کی بھی ممانعت کی ہے کہتے ہیں کہ روٹی کے اوپر
 برتن رکھنا نہیں چاہئے، کیونکہ یہ رزق کی بے ادبی ہے۔ جب روٹی کا یہ ادب ہے تو
 قرآن مجید کا تو بہت ہی بڑا ادب چاہئے۔ اب رہ گیا امکانات، سو اسکی روح ہے خلوت
 اور خلوت کی حقیقت یہ ہے کہ ترک تعلقات، خود نفس رمضان میں مقتضی موجود
 ہے ترک تعلقات، لیکن ترک تعلقات کے محض کچھ لیجئے بزرگ بزرگ تعلق ہے یعنی جو تعلق غیر
 ضروری ہو یعنی جس کا ترک مضر نہ ہو اس تعلق کو ترک کر دے چاہے وہ ضرر دیکھا
 ہو چاہے سخت شر کا، اور جو تعلق ضروری ہو اس کو ترک نہ کرے کیوں کہ جو تعلق ایسا
 ہے وہ مضر نہیں، مثلاً اپنے کمانے کھانے کیلئے دنیا میں مشغول ہونا اور اپنی ہی دنیا
 کا تعلق نہیں بلکہ جو تعلق دوسرے کی دنیا کا بھی ہو جسکا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے
 وہ بھی تعلق مضر نہیں، میں نے بار بار کہا ہے اور اب پھر بابت ڈبل کیسا تھوڑے
 کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ صبح سے شام تک پکارتا رہے
 یلو کہ دلیلو ترکاری یا کوئی پھیری دالا دیں بھر یلو سوئی اور یلو تا کھا کھتا پھر
 اس کے قلب کے اندر وہ برابر ظلمت پیدا نہ ہوگی۔ اتنے بڑے اور لمبے چرٹے
 کلام اور اتنی صدا توں اور نداؤں سے بھی اس کو مطلق ضرر نہ ہوگا۔ اور ایک شخص
 ہے جس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا نکلنا مرغ بیٹھا ہے وہ کسی سے ضرر نہ
 اتنا بوجھ لے کہ تمہیں خبر کسی کہ زید کہاں ہے جبکہ زید سے اسکو کچھ تعلق نہ ہو یا بلا
 ضرورت یہ دریافت کرے کہ زید کب آئے گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو اس سے
 ظلمت پیدا ہوگی وہ اس سے نہیں ہوگی۔ اب اس سے زیادہ میں کیا دلیل پیش
 کر سکتا ہوں کہ قسم کھا رہا ہوں۔ اگر یقین نہ ہو خود تمہیں یہ یاد کر کے دیکھ لو اللہ
 آنکھوں سے نظر آجائے گا کہ قلب کا ناس ہو گیا ظلمت نے احاطہ کر لیا لیرانیت
 بر باد ہو گئی، انشراح خارت ہو گیا۔ وہ جو ایک تعلق مع اللہ پیدا ہو گیا تھا اسکے
 درمیان ایک حجاب قائم ہو گیا اس واسطے کہ میں حسین اسلام اللہ تر کلام لا یحیہ

جب ترک الایضیہ حسن اسلام ہے تو الایضیہ منہ عنہ نخل حُسن اسلام ہوگا، اس شخص کے ایک فضول حملہ نے اسلام کی رونق کو اسلام کی زینت کو اسلام کے نور کو برباد کر دیا تو وجہ کیا کہ اس شخص کو ضرورت نہ تھی۔ اور اس کٹھڑے کو ضرورت تھی کہ لبلو کہو لبلو ترکاری، بس اب اس میں فرق یہ ہے کہ زائد ان خشک تو ضرورت کی ترک کرتے ہیں اور محققین صوفیہ غیر ضروریات کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحبِ رُطیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی ضروری بات پوچھنا چاہتا ہے تو ہوں ہوں کرتے ہیں چاروں طرف اشارے کرتے ہیں سرلاتے ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں، آنکھوں سے گھورتے ہیں اب چاہے کوئی سُسرالے یا نہ سمجھے یا جو چاہے سمجھ لے مگر بولنے کے نہیں، کیونکہ جسے عمل بتایا ہے اس نے درمیان میں بولنے سے منع کر دیا ہے اُسے اُتو ضرورت کے موقع پر نماز تک میں بولنا جائز ہے مگر نماز باطل ہو جائے گی بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے یہ تیرا وظیفہ کھا کا کھلا ہے جو نماز سے بھی بڑھ گیا۔ حماقت اور جہالت اور کچھ بھی نہیں، حضرت یہاں سے ثابت ہوتی ہے ضرورت فقہ حنفیہ جو ربیع ایک عاید تھی ام سابقہ کے مان کا فقہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے کہ وہ کسی صومعہ میں رہ کر عبارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن انکی ماں آئی اور صومعہ کے باہر سے پکارنے لگی ارے حرکت ارے حرکت۔ حرکت ان بزرگ کا نام تھا وہ اس وقت بغلیں پڑھ رہے تھے۔ بچا سے بڑے گھبرائے کہ اللہ کیا کروں کیا کروں اُٹھ کر آیاں تو اب جواب نہیں دیتا تو ان کی دشمنی ہوتی ہے اور انکا دل توڑنا گناہ ہے اور نماز ہے اگر بولتا ہوں نماز جاتی ہے اور نماز کا توڑنا بھی گناہ ہے بچا سے فقہیہ تھے وہ پریشان نہ ہوتے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فقہیہ نہ تھے اُٹھ رہے۔ وہاں فقیہ لا جواب امہ بالآخر انکی کچھ میں یہی آیا کہ ماں کا حق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ماں کا دل توڑنا اتنا بُرا نہیں جتنا خدا کی نماز کا توڑنا، لہذا وہ نہ بولے اور نماز میں مشغول رہے جب دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو ماں غصہ میں یہ بددعا دیکر چلی گئی کہ اے اللہ جیسا کہ یہ میرے بچا کرنے سے نہیں بولا اور مجھے پریشان کیا کہ میں تو

اتنی دور سے اس کے دیکھنے کے اشتیاق میں آئی تھی اور اس نے میری بات بھی نہ چھی اسی طرح تولے پریشان کچھ اور یہ بدوادی کہ اسے اللہ سے موت نہ آوے جب تک یہ رنڈیوں کا مزدیکھ لے۔ بھلی مانس نے کو سا بھی غضب، آخر تجربہ کار تھی، کھیتی تھی کہ تقدس ہی کیو جیسے اس نے میرے سے بے رخی کی ہے خدا کرے تقدس ہی اس کا طلیا میٹ ہو جس پر اسے بڑا ناز ہے۔ بس حضرت چڑکھاں کا حق تھا اس وقت واقع میں نہ نہیں بھی بڑا تبس اسکی دُعا قبول ہو گئی۔ وہاں ایک عورت تھی۔ قریب کے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہاں تھی۔ آئندہ ہو گئی تھی۔ اس کے ایک بچہ پیدا ہوا حرام کا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے۔ اُسے سمجھا کہ اگر اور کسی کا نام لیتی ہوں تو جھگڑا بڑھتا ہے پوچھ مجھ۔ گواہ لائی شہادت دو۔ یہ وہ سو بکھیرے۔ ایسے کا نام کیوں نہ لے دوں جو کوئی جھگڑا ہی نہ پھیلے جو سب سے الگ تہنگ رہتا ہوا اور جسکا کوئی مالی اور مددگار ہی نہ ہو۔ تاکہ جلدی سے معاف کر دیا جائے زیادہ فضاحتی نہ ہو۔ بس جناب اس گدھی نے کیا کیا بیچارے جرم کا نام لے دیا پس لوگ نام سُنتے ہی بھڑک اٹھے کہ افوہ اس کے یہ کتوت لوگوں کی یہ عادت تو ہے ہی کہ کمال تحقیق روایات کو مزید سمجھ لیتے ہیں، چنانچہ اب بھی دیکھ لیجئے بالخصوص اس معاملہ میں تو تحقیق جانتے ہی نہیں، بس جناب لوگ اس عورت کو سکر اس بیچارے عابد کے اوپر جا چڑھے کہ توڑ ڈالنا اس کا عبادت خانہ اسنے ہمیں اتنے دنوں دھوکہ ہی میں رکھا خلوت خانہ توڑ پھوڑ زبردستی اس کو کھانا اور کپتے لگے کیوں نالائق تیری یہ حرکتیں سمجھتے ہم سمجھتے تھے کہ بڑا عابد ہے بڑا زاہد ہے۔ تیرے یہ اعمال وہ سمجھ گیا کہ ماں کی بددعا قبول ہو گئی۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ مگر حضرت آخر مقبول بندہ تھا۔ بس فضل الہی کے ناز پر کینہ کا اس طریق میں اگر کوئی گنا بھی ہے اپنے درجے سے تہ بھی بالکل نہیں گر جاتا۔ گویا شاہ بادشاہی سے معزول ہو کر مذلت پر آ جاتے مگر وہ ناز و دماغ شاہی کا پھر بھی رہتا ہے لڑکے سے پوچھا بتلا دے تیرا باپ کون ہے اسنے کہا کہ فلاں چرواہا ہے جو جنگل میں فلاں جگر رہتا ہے ابو لوگ بڑے معتقد ہوتے اور بڑے گھبرائے۔ قدم چومنے لگے کہ اللہ حضور ہماری خطا معاف فرمادے۔ لایئے ہم

ہم آپ کا عبادت خاد سونیکا بنا دیں چاندی کا بتا دیں انہوں نے کہا کھاتی میرا تو وہی گوندے کا جھونپڑا اچھا ہے مجھے سونے چاندی کا مکان نہیں چاہیے۔ مجھے تو اپنے اسی جھونپڑے میں پڑا رہنے دو۔ اس کو فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
لو کان فقیہا لاجاب احدہ اگر وہ فقیہ ہوتا تو اپنی ماں کو جواب دیتا اور نماز کو ٹوٹ دیتا۔ اب یہ کہ آیا کچھ عام ہے خواہ فرض نماز ہو یا نفل یا خاص ہے نفل ہی کے ساتھ اس کا فقہار نے فیصلہ کیا ہے۔ جیسا اس واقعہ میں ایک غیر فقیہ سے یہ حرکت صادر ہوئی ایسے ہی اس حدیث کو شکر اگر کوئی غیر فقیہ ہر جگہ بولنے لگے پڑ پڑ خواہ فرض نماز ہو یا نفل تو یہ کام فقہار کا تھا کہ انہوں نے اس کو طے کر دیا کہ یہ حکم خاص ہے نوافل کے ساتھ اس شرط سے کہ ماں باپ کو خبر نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز کے دوران اگر ماں بھی بولے تب بھی جواب نہ دے۔ رہا اضطراری احوال اس سے مستثنیٰ ہیں جیسے کوئی اندھا کوئیں میں گرنا ہو سحان اللہ مجھے تو فقہاء کی قوت اجتہاد پر یہ شعر یاد آجاتے ہیں۔ واقعی حضرت دنیا کی سمجھ اودھے دین کی اودھے سے

دہر کہ چہرہ برا فروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ دار دمسکندری داند
(جس نے اپنا چہرہ روشن کیا حسن کا کھکار کیا فردی نہیں کہ وہ دلبری بھی جانتا ہو
اور جو شخص آئینہ رکھتا ہے فردی نہیں کہ وہ سکندری یعنی آداب شاہی بھی جانتا
ہو)

ہزار سکتہ ہر ایک ترمو مایہ ناست نہ ہر کہ سر ہر شاہ قلندر داند
(ہزار سکتہ ہر ایک ترمو مایہ ناست ہے اس راہ میں ہر سر کے مٹانے والے کیلئے فردی نہیں
کہ وہ قلندر بھی جانتا ہو)

حقیقت میں یہ تصور ہی ہے کہ کتا ہیں پڑھ لیں اور فقیہ ہو گئے کتا ہیں پڑھنے سے
کیا ہوتا ہے فقیہ وہ شخص ہے جس میں خدا داد ملکہ اجتہاد کا ہو جو شخص ایک مسئلہ بھی نہ
جانتا ہو وہ فقیہ ہو سکتا ہے اور جو شخص ایک لاکھ مسئلے جانتا ہو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا
نفع اور حیرت ہے اور ضبط جزئیات اور چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے فیہر کو دنیا

اور علماء نے کیا فیصلہ کیا ہے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ وعظ کہنے کا اہل ہر شخص نہیں ہے کیوں کہ ہر منصب کا وہی اہل ہو سکتا ہے جو اس منصب کے شرائط کا جامع ہو۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک آدھ کتاب دیکھیں اور واعظ بن گئے زاد و جا کر منبر سنبھال لیا۔ حضرت اس میری کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ منصب نبوت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے سچے وارث ہیں وہی اس کے اہل ہیں ۲ کتاب عبد الرحمن بن عاصم صاحب مرحوم مالک مبین نظامی کے مطبع میں ایک ایسے ہی صاحب کا خط آیا۔ لکھا تھا کہ میسر پاس شرح وقایہ اردو کی تو ہے اس سے فتویٰ لکھ لیتا ہوں یہ مشرّع وقایہ کی خرابی ہے۔ اور خلائی کتاب فلاں فن کی ہے جسکی وجہ سے لوگوں کو بہت فیض پہنچ رہا ہے مگر ہاں توگ ایک فیض سے محروم ہیں، یعنی طب سے اب اس کو بھی جاری کرنا چاہتا ہوں، کئی فیض جاری تھے ایک یہ بھی جاری کرنا جاری کرنا چاہتے تھے۔ لکھا تھا کہ طب احسانی اردو کی مسجد و ہاں یہ فیض بھی جاری کر دوں۔ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتاب دیکھیں اور وعظ کہنے لگے۔ کتاب دیکھیں اور نسخہ لکھنے لگے اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ لا یتصل الا بید او مامور ان مختار یعنی وعظ تین شخص کہتے ہیں ایک حاکم دوسرے جو مامور ہو۔ یعنی جس کو حاکم اسلام نے اس کام کیلئے مقرر کیا ہو یا اہل حل و عقد نے جو حاکم کو بھی حاکم بنا دیتے ہیں۔ یہ اہل علم کے سمجھنے کی بات ہے کہ اہل حل و عقد اصل ہیں اور حاکم ان کا نائب ہے یعنی جواہل الوائے ہوں مثلاً علماء و مشائخ کیونکہ یہی دین کے سچے رہبر و لوگ ہیں۔ وہ جس کو وعظ کہنے کی اجازت دیدیں یا ان کا نائب جواہر المؤمنین ہے۔ وہ کسی کو مامور کر دے۔ تو یا خود حاکم یا جسکو حاکم یا ایسے علماء متفق ہو کر مامور کر دیں وہی وعظ کہہ سکتا ہے۔ تیسرا اگر کہے تو وہ کھبر ہے۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کا طالب ہے چاہتا ہے کہ کچھ روپیہ کوئی رقم ہاتھ آجائے۔ اُسے مائز نہیں وعظ کہنا۔ اسی طرح فتویٰ لکھنا ہر شخص کا کام نہیں چاہے کتابیں بھی ختم ہو چکی ہوں۔ ہاں اپنے بزرگوں کے سامنے کسی نے یہ کام کیا ہو اور ان بزرگوں نے پسند بھی کیا ہو اسکو البتہ جائز

ہے یوں پھر بھی کوئی لٹریچر یا غلطی ہو جائے کبھی کبھار وہ اور بات ہے وہ بشریت ہے قویہ شخص ہے اہل فتویٰ لکھنے کا جیسے مطلب کر نیکاد ہی اہل ہوتا ہے جس نے کسی ماہر اور تجربہ کار طبیب کے مطلب میں نسخے لکھ کر مریضوں کا علاج کیا ہو اور اس کے علاج کو اس طبیب نے پسند کیا ہو اس کے نسخے جواب دہ گھٹائے جاتے ہیں۔ طبیبوں کو تو اگر کوئی مماند نہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ باقاعدہ نسخہ ہے تو جناب محض کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ زری کتابوں میں کا تو یہ اڑ ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک مولوی صاحب عظیم آباد پڑنے کے راج کو آئے تھے ان کے پاس ایک کتاب تھی جس میں جماع کیلئے ہدایات تھیں۔ اُسے دیکھ دیکھ کر مایوس کام کرتے تھے وہاں ایک شخص سخا جعفر آفندی۔ اگرہ کا رہنے والا تھا اُسے ہندوستانیوں سے بہت محبت تھی۔ جس ہندوستانی کو دیکھتا اس سے ملتا چلتا پھر ان مولوی صاحب کے بھی ملا۔ حلیک سلیک کی۔ مولوی صاحب نے اس کتاب میں کہیں یہ لکھا دیکھا تھا کہ ذرا مانگنے والوں سے بچہ دہنا بہت لوگ جیہ قبیہ پہننے ہوئے پھرتے ہیں مگر ہوتے ہیں سائل بڑے بڑے شان دار لوگ گدا گوی کا پیشہ کرتے ہیں مولوی صاحب کو بدگمانی ہو گئی کہ یہ بھی کوئی سائل معلوم ہوتا ہے مزدور کچھ مانگے گا آپ نے بہت بے رخی کے ساتھ پرہیز کیا کہنا ہے یہ شخص جعفر بڑا سبزہ تھا کچھ گیا کا انہوں نے مجھے سائل سمجھا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور کچھ عنایت ہو جائے۔ بہت عاجز ہوں۔ بہت غریب ہوں حضور چار دقت کا فاقہ ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے ڈانٹ کر کہا بیچیا بے شرم ایسا ممدو مہاس اور اتنا لہا چرغ پہنکر بھیک مانگتے شرم نہیں آتی۔ کہتا ہے چار دقت کے فاقہ سے ہوں، جھوٹا کہیں کا۔ درد ہو جا یہاں سے بیچیا کہیں کا۔ عرض خوب ہی ڈانٹ، مگر اس نے رُا نہیں مانا۔ اور چلا گیا۔ بڑا ہی خوش مزاج تھا۔ مولوی صاحب بڑے خوش کہیں کی کتاب ہے۔ اور کیسے کیسے موقعوں پر کام دیتی ہے بڑے سرور کہ کیا موقع پر کتاب کام آتی۔ سیمان انشر ایک دن مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے تھے۔ جعفر آفندی جو وہاں ہو کر گزرے تو میں انکی تعظیم کیلئے رکھڑا ہو گیا۔ اب تو

مولوی صاحب بڑے پریشان کر یہ تو کوئی بڑا شخص معلوم ہوتا ہے وہ اگر میرے پاس بیٹھ گئے کہنے لگے صاحب مجھے ان مولوی صاحب سے بڑی شکایت ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے چار وقت کا فائدہ ہے۔ اس وقت انکی جیب میں دو پچھلے بول سمے تھے۔ اگر یہ ہر لمحے دیدیتے تو ان کا کیا بگڑ جانا۔ مجھے ان سے بڑی شکایت ہے۔ مولوی صاحب بچہ مارے ذلت کے مارے دبے جاویں۔ مشرم کے مارے کئے جاویں کہنے لگے اللہ معاف فرمادے مجھے میں نے سخت گستاخی کی میں نے پہچانا نہیں تھا۔ واللہ میں نے آپ کو سائل سمجھا تھا۔ وہ بولے کہ مولوی صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے سائل کیسے سمجھ لیا۔ آخر کیا آپ نے علامت مجھ میں سائل ہونکی دیکھی۔ کہا صاحب میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ بڑے بڑے شاندار لوگ مجھ کیسے سمجھ لگتے ہیں۔ وہ بولے مولوی صاحب کچھ عقل سے بھی تو کام لیا ہوتا۔ صاحب زری کتاب کے بھر دسے تو نہیں رہنا چاہیے۔ کہا کتاب میں بھی میں نے دیکھا تھا اور جب تک بڑے بڑے بڑے عباد اور قبا والے یہاں پر بھیک مانگتے ہوئے خود بھی دیکھ لے تھے۔ انہوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ تو بتاؤ تمہارے جن کو بھیک مانگتے دیکھا وہ عامر والے تھے یا کسی ترک ٹوپی والے کو بھی کہیں بھیک مانگتے ہوئے تم نے دیکھا۔ کہا ہاں صاحب واقعی سب عامر والے ہی تھے ترک ٹوپی والا تو ان بھیک مانگتے والوں میں کوئی نہیں تھا۔ جعفر نے کہا کہ میں تو ترک ٹوپی پہنے تھا سو بتلائیے کتاب میں یہ کہاں تھا لکھا کہ صرف عامر والے ہی بھیک مانگتے ہیں ترک ٹوپی والے نہیں مانگتے تو حضرت زری کتاب سے فن حاصل کر نیکاً تو یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بھائی کتاب تو امانت کیلتے ہوتی ہے۔ اہل مہارت کی صحبت کے بغیر بخدا اور بخدا اور بخدا جسکو فن کا مہل ہونا کہتے ہیں ہرگز میر نہیں ہو سکتا چاہے جتنی کتابیں پڑھ چکا ہو۔ اور اگر کچھ بھی نہ پڑھا ہو لیکن اہل مہارت کی صحبت اٹھاتے ہوتے ہو تو فن کا حصول ممکن ہے بلکہ بکثرت واقع ہے آخر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کیا بات تھی کہ بعد کے بڑے بڑے عارف اور عالم اُنکی گُرد کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کیا وہ سب کتب

لکھے پڑے تھے بہت کم ایسے تھے جو اصطلاحی عالم ہوں ورنہ زیادہ تر تو اسی شخص ہی تھے چنانچہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نحن امیۃ لا تکتب ولا نحسب ہم لوگ تو ایک امی جماعت ہیں ذہم حساب جانیں نہ کتاب جانیں۔ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخر کرتے ہیں اپنی امت کی اُمیت پر۔ تو گویا اس امت کی خاص تفہیمت اُنی ہونا ہے۔ پھر باوجود اُنی ہونیکے صحابہ جو بے نظیر تھے کہ ابوحنیفہؒ کا برابر دس قرنی ان کی برابر دھندائی کی برابر د کوئی غوث انکی برابر د کوئی قطب انکی برابر تو وہ کیا چیز تھے اور وہ کیا دولت تھی جس نے انکو سب بڑھا دیا تھا بس یہ یہ دولت تھی عہدِ جاہلی ہنشین درمن اثر کر دے

گلے خوشبوئے درحام روزے ۛ رسید از دست محبوبے ہرستم
بد گفتم کہ مشکِ یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم
بگفتا من گلی ناچیز بودم ولکین مدتے با گلِ نشستم
جاہلی ہم نشین درمن اثر کر دے و گمزد ہم ہما خاکم کہ ہستم

احام خانہ کی خوشبو دار مٹی ایک دن میرے محبوب کے ہاتھ سے مجھے ملی میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیرے خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی ہوں، لیکن کچھ مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں میرے ہنشین پھول نے میرے اندر اپنا اثر ڈال دیا وگرنہ میں تو وہی خاک اب بھی ہوں جو پہلے تھی) بس یہ تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس دولت کسی کی طویل صحبت تھی کسی کی کم مگر کمال سے کوئی شے نہیں رہا البتہ اکملیت کے مراتب میں تفاوت تھا۔ چاہے زبان حاصل کی ہو یا نہ کی ہو کمال تو ہر شخص نے حاصل کر لیا تھا۔ زبان اور چیز ہے۔ کمال اور چیز ہے۔ اب کتا ہیں تو بہت سی پڑھ لیتے ہیں لیکن اہل مہارت کی صحبت میں رہے گا بالکل اہتمام نہیں جہاں تم نے کتا ہیں پڑھی تھیں اگر کسی مرنے کی صحبت بھی اٹھاتے ہوئے تو اپنے کو کہیں اہل مہارت میں سے نہ سمجھتے۔ بھائی تم تو پہلے مرنا بنو پھر مرنے بننا چند روزہ کیلئے اپنے آپ کو کسی مرنے کی سپردگی میں دے دو

وہ تمہیں تاؤ دے دیکر مر جائے گا۔ جب خوب گھل جاؤ گے اور مر رہے بنانے والے بھی تصدیق کر دیں گے کہ ہاں اب مر رہی گئی تب مر رہے ہوں گے۔ تھرا خود ہی یہ سمجھ لینا کہ ہم اب مر رہے ہو گئے ہرگز کافی نہیں کیونکہ اسے مر رہا تیرے پاس کوئی ایسی محکمہ اور کوئی ایسا معیار نہیں جس سے تو یہ جاننے لے کہ میں مر رہا ہوں یا جب تیرے پاس کوئی محکمہ اور معیار نہیں تو تو اپنی ذات کو بلا آلہ کے دیکھو گا تو تو اپنے نفس کو دیکھو گے گا اپنے نفس سے جو ناقص ہے اور مرنے والے تیرے نفس کو دیکھو گے گا اپنے نفس سے اور وہ ہے کمال نہ اس کی جاننا سبب ہوگی اور تیسری جاننا سبب ہوگی۔ کیونکہ اس کے پاس تو آلہ شناخت ہے اور تیسری جاننا سبب ہوگی۔ کیونکہ اس کے پاس کوئی آلہ شناخت نہیں جیسے کوئی سبب کامر رہنا کہ کچھ تو خود سبب یہ جاننا نہیں کہ سکتا کہ میں مر رہا ہوں یا نہیں۔ اس کے کیا دانت ہیں۔ جو کھل کر تھارے کا البتہ جو مر رہا ہو والا ہے اس کے دانت ہیں وہ دانت تلے دبا کر تو تھارے کا کھل کر ہاں ہو گیا۔ تو تم کو ابھی کسی نے دانت تلے یا پیر تلے دبا یا نہیں۔ کہیں سڑ گئے سہر کہیں کچے نہ پڑ گئے۔ ہو۔ غرض اصل چیز تو حقیقت کمال ہے مگر ذہن کمال دعویٰ کمال اس نے خراب کر رکھا ہے۔ فرسٹ آباد میں ایک واعظ صاحب مدعی کمال کے ملے مجھ سے بیعت کی درخواست کی میں نے کہا میں نے یہاں بیعت کی چند شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط تھارے لئے یہ ہے کہ وعظ کہنا چھوڑ دو۔ کیوں کہ تم عالم نہیں ہو۔ کہنے لگے صاحب میں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ مضامین بیان کرتا ہوں مجھے اجازت دیدی جائے۔ میں نے کہا اگر احتیاط سے بھی بیان کرتے ہو تب بھی تھارے نفس کا علاج یہی ہے کہ تم وعظ کہنا چھوڑ دو پھر بھی یہ دماغ راکر بچے تو اجازت دے ہی دو۔ میں نے کہا اچھا مجھے ابھی اس میں بھی شبہ ہے کہ تم احتیاط کیساتھ بیان کرتے ہو گے کہنے لگے میں تو آپ ہی کہتا ہوں یا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہتا ہوں دیکھا کرتا ہوں بس انہی کتابوں کے مضامین میرے بیان میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ممکن ہے تم ارتباط میں کچھ جوڑو

کرتے ہو یا سلسلہ ممکن ہے غلط بتاتے ہو یا ایسے عنوان سے ان مضامین کو نقل کرتے ہو کہ سننے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہو اس لئے اگر تمہارا ایسا ہی امراد ہو وعظ کہنے کی اجازت دیر سینے پر تو یہ کرو کہ مجھے پہلے اپنا ایک وعظ نمونہ کے طور پر سنادو تاکہ میں یہ اندازہ کر لوں کہ تم کہاں تک احتیاط کرتے ہو۔ حضرت انہیں اپنے اوپر یہاں تک عقیدہ اور دلیرانہ تھے کہ اس پر راضی ہو گئے اور جھٹ وعظ کہنے بیٹھ گئے کہ اچھا سن لیں۔ اول ہی میں آپ نے قصہ نقل کیا کہ ایک دن چاروں مہمات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں جمع ہو گئے۔ حضرت علیؓ دعوت کے واسطے ہدیہ کے طور پر گھر میں سے شہد لاتے اس شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ چاروں صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ جو بال ہے اس کی کوئی مثال سوچو کہ یہ کس چیز کی مثال ہے۔ چنانچہ کسی نے کچھ مثال دی کسی نے کچھ مثال پیش کی اب کچھ تو یاد نہیں کہ کس نے کیا مثال دی۔ غلط مضامین کیا یاد رہتے۔ کسی نے کہا مومن کی فلاں حالت کے مشابہ ہے کسی نے کہا فلاں حالت کے مشابہ ہے میں نے کہا جب وعظ ختم کر چکے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ قصہ جو تم نے نقل کیا وہ کونسی کتاب میں ہے۔ میری کتاب میں ہے یا مولانا محمد قاسم صاحب کی کتاب میں ہے۔ کہنے لگے یہ تو یاد نہیں رہا کہ کس کتاب میں ہے مگر ہاں دیکھا ہے کہیں۔ میں نے کہا یہ اُنکی احتیاط ہے کہ ایسا پہل قصہ جو کسی اہل حق کی کتاب میں نہیں ہے اُس کو بیان کر دیا۔ اب تو سمجھ گئے کہ تم کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں دیکھا سکتی۔ مگر حضرت انہوں نے نہیں مانا، برابر وعظ کہتے ہیں۔ یہ تو گوارا کر لیا کہ مجھ سے تعلق نہیں رکھا اور یہ گوارا نہ ہو سکا کہ وعظ کہنا چھوڑ دیں۔ اب کیا علاج ایسے جہل مرکب کا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جہل وہ چیز ہے کہ اگر کسی کو اپنے جہل کی خبر ہو جائے تو میں اسکو علماء میں شمار کرتا ہوں یعنی اول درجہ علم کا اپنے جہل پر مطلع ہو جانا ہے جیسے صحت کا اول درجہ مرض کی اطلاع ہے موائستہ عقل کا ہے کہ جبکو اپنے مرض کھ اطلاع نہ ہوگی وہ علاج ہی نہیں کرے گا۔ خدا پہنچائے یہ خود بینی ایسی بری چیز ہے کہ حضرت

حافظ اس کو کفر سے تعبیر کر رہے ہیں اور واقعی یہ ہے ہی ایسی بڑی چسپز فرماتے ہیں۔

نظر خود راتے خود در عالم رندی نیست کفرست دیدن مذہب خود بینی و خود رانی
 و عشق و محبت کے راستے میں اپنی فکر اپنی رائے نہیں چلتی یہاں تو بس مجبوری چلتی ہے
 اس مذہب عشق میں خود بینی اور خود رانی کفر کا یعنی نہایت ہی قبیح ہے
 تو دیکھا آپ نے یہ آفت نازل ہو رہی ہے۔ حق جلّ علا شائد صاف فرماتے ہیں۔
 هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کہیں عالم اور جاہل بھی برابر ہو سکتے
 ہیں۔ اب اس وقت عوام الناس نے ایک عجیب و غریب مستی اور شور و شرب پا کر رکھا
 ہے اور علماء کو خمیر کرتے ہیں کہ وہ بھی مشرک ہوں۔ خیر عوام ان س پتھیر نہیں
 مگر حیرت ہے علماء پر جو ان سے مغلوب ہو کر ان کے تابع ہو گئے ہیں، میں کہتا ہوں
 کہ عوام الناس کے دبانے سے اور ان سے دیگر جو علماء تابع ہو گئے ہیں کیا وہ
 سمجھتے ہیں کہ انکی کچھ قدر ہے وہ بھی تو مانے ہیں کہ علماء بے ہمت و فانی نہیں ہیں جو دیگر تابع ہو گئے ہیں۔
 اگر یہی حال ہے تو پھر اور کسی بات میں تابع بنائیں گے پھر اور کسی میں خلاصہ یہ کہ
 ان کے سر پر ہر جاؤ کس قدر شرم کی بات ہے جو کار گیر یعنی مادیات اور حیات تک
 کا کار گیر بھی جلا پنے کام میں ماہر ہوا اس سے کوئی خلاف قاعدہ کام تو لے لو۔ ہائے
 یہاں تعمیر کا کام جاری ہے ایک مہمار نے ایک کام کو ایک طریقہ سے بنانا چاہا مگر ہم غلط
 سمجھے ہم نے دوسرا انداز اختیار کیا کہ نہیں اس طرح بناؤ۔ اس نے کہا صاحب یوں نہیں
 بن سکتا۔ ہم نے کہا تمہیں اس سے کیا بحث جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح
 بناؤ۔ ایک دوسرا مہمار نے بھی کہا ارے جس طرح مالک کہیں اسی طرح
 بناؤ۔ تجھے کیا۔ بس جناب ہم سے تو بچا رہا بول نہ سکا اس پر بہت تیز ہوا اور کھڑا
 ہو گیا کہ تو بڑا کار گیر ہے تو ہی ناجو قیامت تک بھی زمین سکے نہایت تیز لہجے میں
 اس نے کہا۔ حالانکہ یہ تصور اہی تھا کہ بن ہی نہ سکتا۔ بن تو جاتا اس طرح بھی جس طرح
 ہم لوگ کہہ رہے تھے مگر بے کیف ہے بھلا۔ اسے اس قصہ سے بھی شرم آئی کہ جو

دیکھے گا پاگل کہے گا بنا نیوالے کو۔ گو بڑا کہنے والے متعلین نہ ہوں معلوم نہ ہوں پھر بھی اہل کمال کو غیبت سے آتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایسا کام ہو جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ کسی انارڈی کا کام ہے غرض جب اس نے پوری تقریر کی تب ہمیں اپنی ستویہ کی غلطی معلوم ہوئی کہ واقعی وہی تھیک کہتا تھا۔ ہم نے کہا بیوقوف تو نے پہلے ہی پوری بات کیوں نہ کہہ دی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ معاذوں کو اتنی غیبت ہو اور مولویوں کو اتنی غیبت سے بھی نہ ہوں لبس رہ گیا۔ غرض نے ساری خرابی ڈال رکھی ہے۔

چوں غرض آمد ہنز پوشیدہ شد حد حجاب اذ دل پر سوتے دیدہ شد

حجب غرض دل میں آئی ہنز پوشیدہ ہوا سیکڑوں پر دے حق بینی سے مانع بن جاتے ہیں جو دل سے نکال کر آنکھوں پر چھا جاتے ہیں۔

اس لئے میں کہتا ہوں۔ احکامات کے تعلق سے یہ تقریر مشرور ہوئی تھی غرض غلویت اور ترک تعلقات کی حقیقت محققین ہی جانتے ہیں غیر محققین کو ان کا اہاطہ چاہئے۔ اسی طرح ہر فن میں جو محققین ہیں وہ عوام کو اپنا تابع بناتے ہیں۔ خود ان کے ہر گز نہیں۔ اگر اس حرم میں بنگلی ہوگی تو عوام خود ان کے سامنے گونجنا ہی گئے۔ اور ان کا اتباع کریں گے۔ ان شام اشرقتا ہے اور اگر نہ کریں گے تو تمہیں کیا

لست علیہم بصیرت ایک عبادت احیاء لیا لی قدر ہے اس احیاء کا موجب نورانیت ہونا مشہور و معلوم ہے خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک کے حقوق کو جو کہ تجھے الانوار ہے پورا ادا کرو۔ اور خلاصہ ان حقوق کا کیا شعبہ کہ جو احکام واجبہ ہیں ان کی پوری پابندی کرو اور جو امور منکر اور مکروہ ہیں خواہ وہ کبائر ہوں یا صغائر ہوں بالکل چھوڑ دو۔ خواہ فضائل میں کمی دے مضافتہ نہیں۔ غرض رمضان المبارک کی اصل عبادت تو روزہ و تراویح اور ان کی تنزیہ ہے اور کثرت تلاوت و احکامات و شب بیداری اس کے متعلقات ان سب کی اصل یعنی اصل الاصول وہ احکام و اجابہ کی پابندی اور امور مکروہ و مکروہ سے اجتناب ہے اس سے اگے اپنی اپنی

ہمت ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مہمان کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ ان میں اصل چیز تو گوشت مدنی ہے باقی مرہ اجارہ جینی یہ ذینت ہیں دسترخوان کی اور معین بھی ہیں ہضم غذا میں اور لطف افزا ہیں اور کھانوں کی۔ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے سامنے یہ ذائم چیزیں تو رکھ دے مثلاً چٹنی بھی کئی قسم کی اور اجارہ بھی طرح طرح کے رکھ دے۔ مرہ بھی مگر ان کے سوا اور کچھ نہیں نہ خشک ہے نہ روئی ہے نہ گوشت ہے جو اصلی غذا ہے اب وہ مہمان کیا کہے گا۔ یہی کہے گا کہ کیا کھاؤں۔ مرہ کھاؤں۔ اجارہ کھاؤں، کھانگی چیز تو ایک بھی نہیں۔ یہ تو سب لگانگی چیزیں ہیں۔ اگر اسی طرح تم نے اپنا رمضان اس حالت میں حق تھانے کے سامنے پیش کیا کہ اس میں اصل چیز تو ہے نہیں مگر ذوائر تو وہ کیا قبول ہو گا۔ اور اگر تہارے پاس اصل چیز تو ہے مگر ذوائر نہیں ہیں۔ یعنی اگر دن بھر بری نگاہ سے غیبت سے اور جتنے گناہ ہیں سب سے بچے ہو اب اپنی آمد فعال رکھو۔ پھر چاہے رات کو اچھی طرح ہڈھکسو ہو تہجد بھی نہ پڑھو و نطیفے بھی نہ پڑھو مگر یہ کہ گناہ کے پاس نہ پہنکو تو تہارے رمضان بھرا اس شخص سے اچھا ہے کہ تہجد بھی ہے چاشت بھی ہے۔ و نطیفے بھی ہیں۔ تلاوت بھی ہے سب کچھ ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ غیبتیں بھی کر رہا ہے۔ برائی بھی کر رہا ہے عورتوں کو بھی تک رہا ہے لہو و لعب میں بھی مبتلا ہے تو ناخجل رہا بھی ہے بغض و حسد بھی ہے اس سے تہارے رمضان ہزار درجہ اچھا ہے اگر ہمت نہ ہو بہت سے سیپارے ختم نہ کرو سوؤ خوب پڑھو کر بس فرض سنت نمازیں تو اٹھ کر پڑھ لیا کرو۔ باقی آرام سے مہینہ بھر گزارو مگر خدا کے واسطے گناہ کوئی نہ کرو تو یہ اچھا ہے۔ اور اگر ہمت نہ ہو تو گناہ کو بھی چھوڑ دو اور طاعات کو بھی کرو۔ یہ تو پھر سبحان اللہ نور علی نور ہے اور یہ مہینہ تلائی تو اسی کے ہے کہ اس میں ایسا ہی کیا جائے یعنی واجبات و فضائل سب کو جمع کیا جائے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

جو رمضان المبارک میں صلیت یعنی رمضان شریف آتے ہی اس قدر طاعت میں مشغول ہوتے تھے۔ جیسے ہوا چھوٹ نکلتی ہے کہ اڑی چلی جاتی ہے۔ طاعت کے ساتھ غرض رمضان کا جو مہینہ ہے اصل میں ترک دنیا کے واسطے ہے گیارہ مہینے خوب عیش و آرام میں گزارے ہیں۔ ایک مہینہ تو بندہ خدا تعالیٰ بہت مشقت اٹھا لو جیسے سرگناں مارتے ہیں۔

خواب را بگذارد شب اے پدر یک شبے در کوئے بجواباں گند
ایک رات خواب کو اے پدر ترک کر دے اور کسی اللہ کے عاشق کے پاس
اپنی رات گزار لے پھر دیکھ کہ ان بے خرابوں کی گلی میں کیا لطف ہے جو رشک
ہفت اقلیم ہے

ھیارہ جیسے تو سب کچھ کام کئے ایک مہینہ خدا کے کام میں رہ لو گے تو کونسا ایسا بڑا
خرج ہو جائے گا۔ پھر وہ بھی اس طرح کہ اس میں صحت کی بھی رعایت رکھی گئی
ہے غرض یہ مہینہ تو خاص ہو جائے عبادت کیلئے اور اخیر درجہ یہ کہ اگر عبادت
نہ ہو سکے تو گناہ کو تو چھوڑ دو۔ اتنا تو کرو۔ یہ مقصود تھا میرا جس کو میں بیان کر چکا۔
اور رمضان میں بھی ذہن میں ہیں۔ مگر وقت بہت ہو چکا ہے اگر موقع ہوا تو میں یا اور
اور احباب ان شارٹز تعالیٰ رمضان المبارک کے جنہوں میں عرض کرتے رہیں گے
اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو ہمت اور توفیق دیں اعمال صالحہ کی اور ناپسندیدہ
اعمال اور منکرات سے بچنے کی۔ اور ایک بات اور عرض کرنے سے رہ گئی کہ رمضان
کے دن آنے سے پہلے آپس میں دل جل لو اور دلوں سے رنجش کو دور کر لو۔
کیوں کہ معاصی سے روزہ کا اثر اور نذر جاتا تو نہیں رہتا مگر بہت مفصل ہو جاتا ہے
اب دعا کیجئے اسے یہاں تک کی حقیر یا خدا سمجھائے ہوئے فرماتے رہے ماکہت
خالباً الحمد ختم دعایا و دران دعا ہی میں فسر یا کیا کہ چونکہ اس بیان میں اللہ رمضان کا
ذکر ہے۔ اس لئے اس کا نام رمضان فی رمضان مناسب معلوم ہوتا ہے رمضان
جس سے ومعین کی جس کے معنی ہیں چمک دمک کذا فی القلموس۔ تم بحمد اللہ الذی

بعضہ تم الصلوات الحمد لله ثم الحمد لله کہ برکت و عار توجہات حضرت
اندس اس وعظ کی تیض ۲۵ شعبان المعظم ۱۳۲۷ھ یوم شنبہ بوقت چاشت شروع
ہو کر آج پندرہ دن کی مدت میں اررمضان المبارک میں کل یوم یک مہینہ عین اذان
ظہر کے وقت حق تعالیٰ نے اس ناکارہ کے ہاتھوں پوری کراوی، حق تعالیٰ اس
کو مقبول و نافع فرمائیں اور صاحب وعظ کو مدت مدیدہ تک اسی طرح فیض گستر
رکھیں۔ آمین : بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والہ و
اصحابہ وازواجہ اجمعین ط

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل و مجلد ہوا عظ مواعظ اشرفیہ کے نو حصے

قیمت دو سو روپے علاوہ خرچہ ڈاک

دعواتِ عبدیت کامل کے نو حصے مجلد ڈسٹ کو مکمل سٹ
قیمت مہلہ۔ دو سو (۲۰۰) روپے علاوہ خرچہ ڈاک

سٹ الا بقار مجلد ڈسٹ کور

مجلد سٹ ۱۹۹۳ء - ۲۰/	مجلد سٹ ۱۹۹۴ء - ۲۰/	مجلد سٹ ۱۹۹۵ء - ۲۰/
مجلد سٹ ۱۹۹۶ء - ۲۰/	مجلد سٹ ۱۹۹۷ء - ۲۰/	مجلد سٹ ۱۹۹۸ء - ۲۵/
مجلد سٹ ۱۹۹۹ء - ۲۵/	مجلد سٹ ۲۰۰۰ء - ۲۵/	مجلد سٹ ۲۰۰۱ء - ۲۵/

ملنے کا پتہ : مکتبہ صاٹھانوی بہمنہ روڈ کراچی - ۱

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا نَفْسَكُمْ
(رد المحتار ۱/۱۴۲)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

مسنی ب

الرفح والوضع

منجملہ اورشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب خانوی
(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ناشر: محمد عبد المنان غفیل

مکتبہ تنہاوی - دفتر الاہتمام

مسافرخانہ ہندرساویہ کراچی
ایم۔ اے۔ جہان روتو

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْزِلْ فِي هَذِهِ اَذْ مُبَشِّرًا اَوْ نَذِيرًا اَوْ اٰيٰتًا اِلٰى اللّٰهِ هَٰذَا نَبَا مِيْرَاتِنَا
 مَبِيْنًا، اسے نبی مصلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک طرف سے کلامِ وحی بیان کرنا بھی چاہا ہے کہ آپ گواہ
 ہوں گے اور آپ بشارت دینے والے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بتائے
 واسے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔

یہ ایک آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول کریم (علیہ افضل الصلوٰۃ
 والتسلیم) کی بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے اس وقت مقصود
 البیانِ اُخیر کی صفت ہے اور اس سے مجھکورو مضمون مستنبط کرنا ہے جس کے
 بیان کا اس وقت ارادہ ہے اور وہ صفت مِيْرَاتِنَا مَبِيْنًا ہے روشن چراغ و مہ
 بیان کی یہ ہے کہ بعض حضرات نے غلو ص کے ساتھ بیان کی درخواست کی تھی
 کیوں کہ عصر سے یہاں پر بیان نہ ہوا تھا۔ گوا بھی ایک سفر کا مکان نہ اُتر اُتار
 بھی سہ میں در در تھا اور اب بھی موجود ہے اور بیان کے لئے جس انشراح کی ضرورت
 ہوتی ہے اس کے لئے یہ مانع کافی تھا مگر درخواست غلو ص سے تھی اس لئے انکار
 کو بھی نہ چاہا یہ خیال ہوا کہ اس درخواست کو پورا ہی کر دوں گا تو مختصر ہی بیان ہو۔ مگر
 مکان کی وجہ سے پختہ وعدہ بھی نہ کیا تھا یہ کہہ دیا تھا کہ وقت پر جیسی رائے ہوگی
 اطلاع کر دوں گا۔ مگر میں نے سوچا کہ اگر بیان کر دوں تو کیا بیان کر دوں، بڑی پر
 یک کوئی مضمون نہیں میں نہ آیا اور یہ عادت نہیں کہ کَتَبْنَا اَلْتَقَىٰ اٰجِبًا اِتِّفَاقًا
 ہیں کوئی سا مضمون بیان کر دیا جائے بلکہ ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ضرورت
 اور وقت کے مناسب مضمون بیان کیا جائے جب وقت کے وقت بھی کوئی
 مضمون خاص ذہن میں نہ آیا تو ایک مانع یہ موجود ہو گیا مگر دفعہ ہمار میں ایک
 مضمون کی طرف ذہن منتقل ہوا وہ یہ کہ مہینہ رجب کا ہے جس میں باتفاقِ مؤمنین
 و اہل سیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خاص کمال ظاہر ہوا ہے یعنی مہراج
 پھر اس طرف ذہن منتقل ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام کمالات متعدی

ہیں لازمی نہیں ہیں یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات سے صرف آپ ہی کو نفع نہیں ہوا بلکہ آپ کے ہر کمال سے دوسروں کو نفع بھی ہوا ہے اسلئے واقعہ معراج میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کمال ظاہر ہوا ہے وہ کبھی متعذر ہونا چاہیئے لازمی نہ ہونا چاہیئے۔

اس کے بعد خزانہ بابہ متعین ہو گیا کہ آج یہ مضمون بیان کیا جائے کہ واقعہ معراج سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال تو ظاہر ہوا ہی اُمت کو بھی اس سے نفع پہونچا ہے اور آپ کا یہ کمال بھی دوسرے کلمات کی طرح متعدی ہے لازمی نہیں، اسی طرح پر یہ مضمون ہماری ضرورت کا ہو گیا گو ہمارے واسطے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واسطے کلمات کا مطلقاً بیان بھی سبب سعادت ہے خواہ اُن کے قدر پر نظر جویا نہ ہو مگر اَللّٰهُمَّ لَا تَقْهَرْ اُولٰٓئِہِمْ پھر اس کے بعد اہم ہو، کے قدر سے چڑکا بھی ہم اپنی اصلاح سے ندرغ نہیں ہونے ہم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات میں بھی یہ نظر رکھنا چاہیئے کہ ہم کو اس سے کیا نفع حاصل ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات کو محض اس نظر سے نہ دیکھنا چاہیئے کہ یہ آپ کا خاص واقعہ ہے بلکہ سب سے سبق لینا چاہیئے اس کی شہادت قرآن سے ملتی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا يَخْلُفُ بِاِذْنِ اللّٰهِ اہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ خدا کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، حالانکہ رسول کیلئے رسالت بہت بڑا کمال ہے مگر حق تعالیٰ نے بِلِقَاہِ (چاہیئے کہ اس کی اطاعت کی جائے) میں ہم کو متنبہ فرما دیا ہے کہ تم رسالت پر محض اس حیثیت سے نظر نہ کرو کہ وہ رسول کا ایک کمال ہے بلکہ تم اپنے ناتوہ پر بھی نظر رکھو کہ رسالت ایسا کمال ہے جس کی اطاعت و موافقت سے مخلوق کے نزدیک مقبول

و مقرب ہو جاتی ہے دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَتَتَذَكَّرُ اَنْعَاشَ فَيُحْيِيَنَّكُمْ رُسُلًا تَتَذَكَّرُ يَتْلُو عَلَيْكُمْ اٰیٰتِہٖ وَيُخَلِّقُكُمْ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَۃَ وَيُزَكِّيْہُمْ (یعنی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار ہماری اولاد میں ایسا رسول بفرمائیے

و تَتَذَكَّرُ
اَنْعَاشَ
فَيُحْيِيَنَّكُمْ
رُسُلًا
تَتَذَكَّرُ

جوان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے) یہ آیت خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں ہے۔ کیونکہ یہ دعاء ایسے نبی کے حق میں ہے جو دونوں حضرات کی اولاد میں ہوں اور ایسا رسول جو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دونوں کی اولاد ہو بجز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی نہیں پس ثابت ہوا کہ اس دعاء کا مصداق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن کمالات کا بیان ہے انکے متعذری ہونے کا بھی ساتھ ساتھ بیان ہے کہ وہ ایسے رسول ہوں جو محض کمال رسالت ہی سے متصف نہ ہوں بلکہ ان کا یہ کمال متعذری بھی جو کہ مخلوق کو ان سے فیض پہنچا اس میں خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے متعلق دو عجیب و دل کے صیغہ دعاء میں اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات میں اپنے فائدہ پر کبھی نظر کھنٹی چاہیے ایک مقام پر حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے ہمارے ادھر امتنان فرمایا ہے تو وہاں بھی اس کے متعذری ہونیکا بیان فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الْمُبِينَةَ۔

(حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی میں سے ایسے رسول کو بھیجا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں) عرض اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن میں میکر اس دعویٰ کی دلیل موجود ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر کمال سے سبق لینا چاہیے اور ان پر اس جہت سے نظر کرنی چاہئے کہ ہم کو اس کمال سے کیا فائدہ ہوا۔ جنہیں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کمال معراج بھی ہے تو اس سے بھی ہم کو سبق لینا چاہئے۔ اب اس اعتبار خاص سے اس مضمون کو رجب کے مہینے سے کوئی خاص خصوصیت

بھی نہیں رہی کیوں کہ میں واقعہ معراج بیان نہ کروں گا بلکہ یہ بتاؤں گا کہ اُمت کو اس واقعہ سے کیا منافع پہنچا اور ظاہر ہے کہ اس ماہ سے واقعہ کو تو کچھ خصوصیت ہے مگر جو فیض امت کو اس واقعہ سے پہنچا ہے وہ اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں اس لئے یا احتمال بھی نہ رہے گا کہ میں اس ماہ کی خصوصیت کی وجہ سے مضمون بیان کر رہا ہوں جیسا اس مہینے میں بعض لوگ رجحان کرتے ہیں مگر وہ صرف قصہ معراج بیان کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں بیان کرتا کہ امت کو اس سے کیا نفع ہوا گو نفس واقعہ کا بیان بھی باعثِ برکت ہے بشرطیکہ مکورات سے غالی ہو جس میں تخصیص و التزام بھی داخل ہے (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) (حالاتِ مختلفہ کے خلاف ہے) اب میں وہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ اُمت کو واقعہ معراج سے کیا نفع حاصل ہوا جس کے لئے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے جس میں میرے ذوق میں سیدنا جانشینؑ اور دشمن چراغ سے اس مضمون کو مناسبت ہے گو اس پر استدلال موقوف نہیں اس پر درجہ مستقل و کامل ہیں مگر مناسبت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روشن چراغ فرمایا گیا ہے اور یہ بطور تشبیہ کے ہے جیسے زُیْدٌ اَسَدٌ (زید شیر ہے) کہا جاتا ہے کہ بوجہ شجاعت کے اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خاص صفت میں چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تشبیہ میں مشبہ بہ کا مشبہ سے اقویٰ و اکل ہونا لازم نہیں البتہ واضح و ظہر ہونا ضروری ہے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چراغ سے تشبیہ دینے میں بھی یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ نَعُوذُ بِاللّٰهِ اس صفت میں چراغ آپسے افضل ہے بلکہ اس کا معنی بھی وہی ہے کہ چراغ اس صفت میں بوجہ محسوس ہو نیکی مشہور ہے۔ اور یہاں سے یہ اشکال بھی مرتفع ہو گیا جو بہت لوگوں کو صیغہ صَلَوٰۃُ اللّٰہِ عَلٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمِ کُنَّا صَلَّیْتُمْ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمِ اے اللہ وہ دو بھجے محمد پر اور انکی آل پر جیسا کہ درود بھیجا تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر)

میں پیش آیا کرتا ہے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کو براہیم علیہ السلام کے صلوٰۃ سے تشبیہ دی گئی ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ کی افضلیت لازم آتی ہے اس اشکال کا منشاء یہ ہے کہ تشبیہ کیلئے مشبہ کا افضل ہونا لازم سمجھا جاتا ہے مگر یہ بناء الفاید علی الفاید (ناسد کی بنیاد ناسد پر) تشبیہ کیلئے افضلیت مشبہ کا لازم ہی غلط ہے بلکہ اس کے لئے محض مشبہ کا اشرہ و واضح ہونا لازم ہے افضل ہونا لازم نہیں۔ نتیجہ موارد استعمال سے اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ایک مقام پر خود اپنے نور کو نور مصباح سے تشبیہ دی ہے حالانکہ یہاں مشبہ بہ کی افضلیت کا وہم بھی نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں اَللّٰهُ نُورٌ وَالْمَسْعُوۡمُوۡنَ اَنْۡوَارٌ اَلۡاٰتِزِیۡنَ مِثْلُ نُوۡرٍ مِّنۡ نَّحۡنُکَ وَفِیۡہِۡنَا مِصۡبَاحٌ ؕ اَلۡمِصۡبَاحُ فِیۡ نَارٍ جَبۡجَبٍ ؕ اَلۡنَّارُ جَابِجَتَا فَانۡتَبَا کَوۡکَبٌ دُرِّیۡ یُّوۡقَدُ ؕ وَفِیۡ شَجَرٍۭا۟ مَّبَارَکَہٗ زَیۡتُوۡنَہٗ ؕ لَا تَسۡرِفۡنِہِۡ فَاِنَّہٗ سَرِیۡبٌ ؕ یُّنۡکَدِرُ مِّنۡہَا یُضِیۡیُ وَاَکُوۡرُہٗ تَسۡسِسُ نَارُہٗا ؕ ذٰلَکَ عَلٰی اَمۡرٍ ؕ اَللّٰهُ تَعَالٰی نور دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے اس میں ایک طلاق ہے اس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک قدریل میں ہے وہ قندیل ایسا ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو وہ چراغ ایک مفید درخت سے روشن کیا جلتے کہ وہ زیتون ہے جو زبور رب و رخ ہے نہ یکم و رخ ہے اس کا تیل اگھر اس کو آگ بھی بھرنے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے (حافظ علی نور ہے)

گویا ہاں نور مصباح کی بہت کچھ تعویض کی گئی ہے کہ چراغ مشیشہ کے انکسار کے، اندہ ہے اور وہ ایسا چمکدار ہے جیسے روشن ستارہ اور اس چراغ میں تیل بھی زیتون کا ہے اتنا عمدہ کے آگ لگنے سے پہلے ہی بجھ کر مٹا جاتا ہے لیکن گودہ کتنا ہی قوی ہو حق تعالیٰ کے نور سے اس کو کیا نسبت اس سے ثابت ہو گیا کہ مشبہ بہ کیلئے مشبہ سے افضل ہونا ضروری نہیں گوا اتفاق سے زَیۡتُوۡنَہٗ اَسَدُ (زیر شیرہ) اسد زید سے زیادہ ہی بہادر ہو اور واقعی اسس جانور کو خدا تعالیٰ نے قوت و شجاعت بہت

زیادہ دیکھا ہے اور عجیب نہیں ایسی ہی جزئیات سے لوگوں کو یہ غلطی واقع ہو گئی ہو کہ مشہدہ کو مشہد سے افضل ہونا چاہئے مگر حقیقت میں یہ لازم نہیں اور نور مصباح کو نور خداوندی سے افضل کہنا پڑے گا حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہو سکتا بلکہ تحقیق یہ ہے کہ مشہدہ بہ کسرت اشہد واضح ہوا ضرور ہے افضلیت ضرور کی نہیں چونکہ حق تعالیٰ غائب از نظر ہیں کوئی شخص انکو آنکھوں سے دنیا میں اسکو نہیں دیکھ سکتا اس لئے خدا کا نور اشہد نہیں اور نور مصباح اشہد ہے اس وجہ سے اس کو نور مصباح سے تشبیہ دیدی گئی ہے اور خدا کے نور کی تو بڑی شان ہے لوگ کسی عالم کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ حضرت تو روشن چراغ ہیں اس میں بھی انکو یہ ہم نہیں ہوتا کہ چراغ نور میں ان سے افضل ہے مگر چونکہ چراغ کوئی بھی خالی از نور نہیں دیکھا گیا اس لئے اس کا نور اشہد ہے اور بشر بعض ظلمات میں بعض نورانی اس لئے اس کا منور ہونا محتاج دلیل ہے تو اس کا منور ہونا اشہد نہیں اس تفصیل سے یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ مشہدہ بہ کیلئے مشہدہ سے افضل ہونا لازم نہیں مگر اشہد واضح ہوا ضروری ہے پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراج منیر فرمانے سے افضلیت سراج کا شبہ نہیں ہو سکتا الغرض اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشبیہاً روشن چراغ منیر پایا گیا ہے تو بنا بر اصول تشبیہ جو خاص وصف چھ چراغ میں ہے وہ آپ میں ہونا لازم ہے اور اسی سے یہ شبہ بھی دفع ہو جاوے گا کہ آفتاب یا ماہتاب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں تشبیہ دیدی گئی حالانکہ آفتاب تمام مینرات میں روشن تر ہے اس کے سامنے نہ چاند کی کوئی حقیقت ہو نہ چراغ کی اور اگر یہ کہا جائے کہ آفتاب کی روشنی میں حرارت اور تیزی زیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اس پر نگاہ نہیں جاسکتا اس لئے اس سے تشبیہ نہیں دی گئی تو پھر چاند سے تشبیہ دیدی جاتی چراغ سے تو وہ بدرجہا زیادہ ہے وجہ دفع یہ ہے کہ چراغ میں ایک خاص صفت ایسی ہے جو نہ آفتاب میں ہے نہ ماہتاب میں اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چراغ روشن فرمایا گیا بات یہ ہے کہ چراغ

میں تین صفتیں ہیں۔ ایک اس کا خود روشن ہونا اور دوسرا اپنے غیر کو روشنی دینا کہ چراغ کی وجہ سے دوسری چیزیں خلعت سے نور میں آجاتی ہیں ان دو صفتوں میں چراغ اور آفتاب و ماہتاب سب مشرک ہیں اور یہ خصوصیت آفتاب و ماہتاب میں بیشک چراغ سے زیادہ ہیں۔ تیسری صفت چراغ میں یہ ہے اس سے دوسرا چراغ اسی کے مثل روشن ہو سکتا ہے چنانچہ ایک چراغ سے سیکڑوں چراغ روشن کر لئے جاتے ہیں۔ بر صفت خاص چراغ ہی میں ایسی ہے کہ آفتاب و ماہتاب میں نہیں ہے کیونکہ آفتاب سے دوسرا آفتاب اور ماہتاب سے دوسرا ماہتاب روشن نہیں ہو سکتا خلاصہ یہ کہ آفتاب و ماہتاب دوسری چیزوں کو منور باسم المفعول (تو کر دیتے ہیں مگر منور باسم الفاعل) نہیں کرتے اور چراغ دوسری اشیاء کو منور بھی کرتا ہے اور منور بھی کر دیتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آفتاب و ماہتاب سے تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ چراغ روشن فرمایا گیا تو چراغ کی طرح آپ میں بھی علاوہ خود نورانی ہونے کے دو صفتیں ہوئیں ایک یہ کہ آپ دوسروں کو منور کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بعضوں کو منور بنانے والے ہیں۔ پہلا کمال آپ کا امت میں ظاہر ہوا اور دوسرا کمال انبیاء علیہم السلام میں ظاہر ہوا۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام آپ سے فیض حاصل کر کے بمنزلہ مستقل چراغ کے ہو گئے، جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کر لیا جاوے تو سبہائے خود مستقل منور ہو جاتا ہے یہی شان انبیاء علیہم السلام کی ہے امت کی یہ حالت نہیں کیونکہ امتی کے اندر جو نور آپ کے واسطے سے آتا ہے وہ اس میں مستقل نہیں۔

پس آپ انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے لئے بمنزلہ واسطہ فی البشوت کے ہیں کہ ذی واسطہ بھی اس کمال کے ساتھ موصوف حقیقہ ہو جاتا ہے اور واقعہ میں وہاں دو صفتیں ہوتی ہیں ایک واسطہ کی ایک ذی واسطہ کی اور امتیوں کے لئے بمنزلہ واسطہ فی العروض کے ہیں کہ ذی واسطہ حقیقہ اس کمال کے ساتھ موصوف ہی نہیں ہوتا محض ہمارا متصف ہوتا ہے کیونکہ وہاں واقعہ میں ایک ہی صفت ہوتی ہے صرف

واسط میں اور ذی واسط میں کوئی صفت ہوتی ہی نہیں اسمطرح اقبیوں میں واقع
میں صفت تو یہ کی ہے ہی نہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی صفت ہے
کہ اقبیوں کی طے مجازاً منسوب کر دی جاتی ہے بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ واقع
میں بھی ان میں تو یہ کی صفت ہو جاتی ہے گو آپ کی ہی برکت سے تھی۔ رہا یہ کہ حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جمیع کمالات میں انبیاء علیہم السلام کو نفیس پیر پہنچنے کی کیا
دلیل تو یہ کہ اس کے دلائل بتلانے کی گو کچھ حاجت نہیں کیونکہ یہ مسئلہ اہل تحقیق
کا اجماعی ہے مگر تقریب فہم کے طور پر بتلانے کا کچھ حرج بھی نہیں سو ایک مقدمہ
اول سمجھنا چاہیے کہ آپ جمیع کمالات انبیاء علیہم السلام کے جامع ہیں اور اس کی
ایک دلیل تو یہ ہے کہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک بار صحابہ رضی اللہ عنہم انبیاء کے
فضائل میں گفتگو کر رہے تھے کسی نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ
بنایا کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا کسی نے کہا کہ حق تعالیٰ
نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا و علیٰ ہذا اور اس گفتگو سے صحابہ کا یہ مقصود
زمینہ کہ انبیاء کو آپ پر فضیلت دیں بلکہ خافیاً دو چاہ رہے تھے کہ جس طرح ہم کو ان
انبیاء کے خاص اوصاف معلوم ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم کریں کہ ہمارے حضور ﷺ
خاص صفت کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ صحابہ اسی گفتگو
میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مجھ سے باہر تشریف لائے اور
فرمایا کہ میں نے تمہاری سب گفتگو سنی راقمی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ
علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمۃ اللہ ہیں اَلَا اِنَّ صَلَاحَکُمْ
صِدْقُ اللہ (یاد رکھو تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے)

اس واقعہ میں یہ توضیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ خاص صفت
اپنی فضیلت ظاہر کرنے کیلئے بیان فرمائی ہے۔

چنانچہ سیاق کلام اس کو مقتضی ہے مگر اس قدر اثر کمال یہ ہے کہ کثرت میں قیام
کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت و خلعت میں خلعت کا درجہ بڑھا ہوا ہے کیونکہ کثرت

کا اطلاق تو تھوڑی سی محبت پر بھی ہو سکتا ہے مگر خلعت کا اطلاق جیسی ہوتا ہے
جیکہ محبت خلل قلب یعنی اندرون قلب میں پہنچ جائے جس کو قہنی نے اپنے
ایک شعر میں بیان کیا ہے :

عَذَابُ الْعَوَاقِلِ حَوْلَ قَلْبِ النَّاسِ وَهُوَ لَا يَجِدُ مِنْهُ فِي سِوَا ذَاتِهِ

امامت گردوں کی طامت قلب کے گرد اگر ہے اور دوستوں کی محبت سردائے
قلب یعنی قلب کے اندر ہے)

پس خلعت اس درجہ کی محبت کا نام ہے جو سوائے قلب میں ہیوسر
ہو جائے تو نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ ابراہیم
علیہ السلام پر آپ کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتا کیوں کہ وہ خلیل اللہ ہیں اور خلعت
کا درجہ محبت سے بڑھا ہوا ہے۔ اس اشکال کے جواب میں لوگوں نے مختلف تقریریں
کی ہیں مگر سہل جواب یہ ہے کہ اس جگہ آپ نے محبت کا اطلاق معنی لغوی کے اعتبار
سے نہیں فرمایا بلکہ محاورات کے اعتبار سے فرمایا ہے پس لغت گو خلعت محبت
سے بڑھی ہوئی ہے لیکن استعمال و اطلاق محاورات میں گو محبت تو خلعت سے بڑھی
ہوئی نہ ہو مگر حبیب کا صیغہ خلیل سے بڑھا ہوا ہے چنانچہ خلیل تو جس طرح معشوق
کو کہتے ہیں اسی طرح اس کا اطلاق عاشق پر بھی آتا ہے بخلاف حبیب کے کہ
اس کا اطلاق محض معشوق پر ہوتا ہے عاشق پر حبیب کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اس
کو محب کہتے ہیں۔ پس خلیل اللہ و حبیب اللہ میں یہ تفرق ہوا کہ خلیل اللہ
خدا کے عاشق کو بھی کہہ سکتے ہیں اور معشوق کو بھی اور حبیب اللہ صرف محبوب
ہی کو کہیں گے و جو خدا کا محبوب ہو گا وہ محب بھی ضرور ہو گا مگر مطلب یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبوبیت کی شان ابراہیم علیہ السلام سے بڑھی
ہوئی ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شان محبوبیت
سب سے زیادہ ہے تو اب عادات پر نظر کی جائے عادت یہ ہے کہ جب کوئی کسی
کا محبوب ہوتا ہے تو محب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو پسند بھی عمدہ ہو اور محبوب

کو دیکھا جاسکتی ہے وہ اس کو غور و دیکھتا ہے۔ وہی جاسکتی ہوگی قید میں نے اس لئے بڑھائی کچھ کوئی صاحب اس دلیل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب و خواص الوہیت کو ثابت کرنے لگیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم کہیں گے کہ گفتگو ان امور میں ہے جو محسوس ہو سکتے ہیں اور خواص الوہیت کا اعطاء بشر کو محال ہے (ورد یہ بھی ممکن ہو گا کہ حق تعالیٰ کسی کو خدا بنا دیں، مگر اس کے امکان کا کوئی بھی قائل نہیں) اور یقیناً جتنے کمالات انبیاء علیہم السلام کو دیئے گئے ہیں وہ سب عمدہ ہیں اور قابل عطا ہیں تو تا حد عادیہ کی بنا پر جو کہ ہنر لازم عقلی کے ہے حق تعالیٰ نے وہ سب کمالات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرور عطا فرمائے ہوں گے پس ثابت ہو گیا کہ جو کمالات جلا انبیاء میں مقرر فرما فرما موجود ہیں وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مجتمعاً موجود ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا ہے۔

حسن یوسف دم عینی بد بیضاداری (پہلو خزان ہند داند تو تنہا داری
 (آپ حسن یوسف دم عینی بد بیضادار کہتے ہیں جو تمام اوصاف انبیاء رکھتے ہیں
 وہ سب اوصاف تنہا آپ میں موجود ہیں)

اور چونکہ یہ مقدمات افتناعیہ ہیں اس لئے اگر ان پر کچھ عقلی اشکال واقع ہوں تو مفر نہیں کیونکہ مقدمات افتناعیہ سے مانع کی تسلی کو دنیا مقصود ہوتا ہے اسکا والزام مقصود نہیں ہوتا لہذا اس مقصود پر مقدمات عادیہ سے استدلال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور چونکہ اصل مقصود ان مقدمات پر موقوف نہیں لہذا ان کا افتناعی ہونا اصل مقصود کو بھی مفر نہیں، شاید اس شعر کو کچھ بوجہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایسا تھا کہ زنان مصر نے آپ کی صورت دیکھ کر جہ جواسی میں ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ بات کہاں تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حسن کی انواع ہیں حسن کی ایک نوع یہ ہے کہ دیکھنے والے کو دوندہ متحیر کر دے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی سہار ہوتی جاسے یوسف علیہ السلام کا حسن

ایسا ہی تھا چنانچہ زینما کو آپ کے حسن کی سہارا ہو گئی تھی انہوں نے ایک دن بھی ہاتھ نہیں کاٹے، اور ایک نوع حسن کی یہ ہے کہ دفعہ تو متحیر ذکر سے مگر جوں جوں اس کو دیکھا جائے تحمل سے باہر ہوتا جائے جس قدر خود کیا جائے اسی قدر دل میں گھستا جائے اسکو ایک شاعر بیان کرتا ہے

یؤزیداک وجہ حسننا اذا ما زوتہ نظرا

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہی تھا کہ اس میں دفعہ متحیر کو دینے کی شان ظاہر نہ تھی اکیونکہ آپ میں خدا داد عظمت و جلال کی ایک شان ایسی تھی کہ دیکھنے والے ہر سہ پہلے اس کا ایسا اثر پڑتا تھا جس کی وجہ سے دیکھتے ہی نیا آدمی مرعوب ہو جاتا تھا اس کو حُسنِ صورت پر آنکھ مبر کر دکھاہ ڈالنے کی مہلت بھی نہ ملتی تھی تاکہ حیر کی نوبت آوے گناہی حَیْثُ عَلٰی مَن رَاہُ بَنَیْ اَهْلُهَا بِاَنَّہُ اَخْرَجَهُ مِنَ الرَّحْمٰنِ فِي الشَّمَائِلِ (جامع)

جیسا حدیث مشریف علی میں ہے جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا آپ سے مرعوب ہوتا اس کو زمذی نے شہاں میں نقل کیا ہے ^{طبرانی} ^{معجم}

البتہ جتنا کوئی پاس رہتا اتنا ہی حضور کا حسن اس پر منکشف ہوتا تھا اور دن بدن دل میں گھر کر آتا چلا جاتا تھا (کتاب فحک ینف علی المذاکر ورو عن خاتمہ بن شامسہ حبیبہ ۱۲)

جیسا کہ حدیث علی مذکور میں ہے اور جو شخص آپ سے ملتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا

یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں کا عاشق ہونا منقول ہے مگر فی نفسہ یہ زیادہ بعید نہیں بلکہ فطری امر ہے جو عادت کے مطابق ہے مگر کسی درجہ خاص میں خارق عادت بھی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مرد عاشق تھے جن میں اچھے بھی تھے اور بڑے بھی تھے مردوں کا عاشق ہونا تو بھی (بچوں اور بوڑھوں

عہد جیسا کہ حدیث میں وہ نوجوان بچوں کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ابو جہل پر حملہ آور ہونا مذکور ہے انہوں نے دشمن بنا تھا کہ ابو جہل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیت دشمن ہے اس لئے دونوں اس حکم

۴۴ علیؑ کے پیچھے پیچھے جب مکرکہ بدر میں ابو جہل کی موت نظر آئی پڑی تو دونوں ابجد روٹے اور فریادیں اٹھائیں اس کو پہچان کر

کا یہ فی نفسہ بھی بہت عجیب ہے ایک عاشق صوفی فرماتے ہیں۔ لَا بُدَّ لِي أَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى عَلَيَّ وَسَلَمٌ لِيَلْمَنِي فِي حُلَّتِي حَتَّى أَدْرَأَ الْقَمَرُ حِلَالَهُ لَكُنْتُ أَرَى إِلَى الْفَقِيرِ
مَرَّةً وَآلِي وَجَعَلَهُمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَوَاللَّهِ كَانَ وَجْهُهُ
أَحْسَنَ مِنْهُ (ادکھا قال) یمن ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ
(دھارے دار) چوڑے میں دیکھا اس وقت چاند دکلا ہوا تھا تو میں کبھی آپ کے
چہرہ پر نظر کرتا کبھی چاند کو دیکھتا بخدا آپ کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت
تھا اس کی کسی شاعر نے عجیب لطیف عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

گمے ہوئے تو کجا ہے ہونے نہ گمزم کند مقابلہ چوں کس کتاب را تنہا
یعنی کتاب کے مقابلہ کیلئے تو دو آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے میں تنہا کیونکر مقابلہ
کروں ایک مرتبہ حضرت طلحہ صوفی رضی اللہ عنہ نے رافی میں اپنے ہاتھوں کو حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سپر بنایا تھا کفار کے جتنے تیر آتے وہ سب کو اپنے ہاتھ پر روکتے
تھے تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے لگنے پاتے یہ عشق دنیا تو کیا تھا
اس کے علاوہ صحابہ کی محبت کے واقعات کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔
بہت صحابہ نے آپ کی محبت میں گھر چھوڑا باہر چھوڑا بیوی بچے چھوڑے اپنے عزیزوں
کو جبکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالف ہوتے بیورینے قتل کیا حتیٰ کہ
خود اپنی جانیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نثار کر دیں اور سر کٹوا دیئے
اسی حسن کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

لَوَ اِدْرَأْتُ لَوْ اِذَا مَنِيَّ حَبِيْبِيْ لَا تَزُوْنُ بِالْقَطْعِ اَنْفُلُوْا عَلَيَّ لِيْذَا

یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن دل میں گھسنا تھا اگر آپ کو زبان
مہر دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر بھاڑ دیتیں بس اجمالاً حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن کے متعلق میں اتنی گفتگو پر کفایت کرتا ہوں اور
حقیقت میں اتنا بھی میرے مذاق کے خلاف ہے۔ باقی اس باب میں تفصیلی گفتگو
کرنے کو میرے مذاق کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس میں ارباب تعقیض کا جتنا ہے۔

دوسری دلیل اس مدعی کی کہ آپ کی جامعیت کمالات الانبیاء علیہم السلام ہے وہ ہے جو مولانا رومی اقدس اللہ سرہ نے خاتم النبیین سے متناہی کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتمیت جس طرح زمانی ہے اسی طرح آپ کو خاتمیت ربی بھی حاصل ہے کہ کمالات الانبیاء کے تمام مراتب آپ پر ختم ہو گئے ہیں یعنی آپ میں تمام کمالات سب سے اعلیٰ درجہ کے مجتمع ہیں مولانا نے اس مضمون کو بہت اشعار میں بیان فرمایا ہے و عظم الظہور میں وہ سب اشعار مضمون مذکور ہیں اور اس سے مولانا کا یہ مقصود نہیں ہے کہ نفوذ اللہ آپ خاتم زمانی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم زمانی ہونے کے ساتھ خاتم ربی بھی ہیں یعنی تمام مراتب کمالات آپ پر ختم ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس تفسیر پر آپ کی خاتمیت اور زیادہ اکمل ہوگی کہ ختم زمانی و ختم ربی دونوں آپ کے لئے ثابت ہوں گے اور یہی وہ مضمون ہے جو مولانا محمد قاسم صاحب نے ظاہر مندرجہ بالا تھا۔ تو لوگوں نے اس پر بہت شرد مچایا مگر مولانا رومی کو کوئی کچھ نہیں کہا کیونکہ لوگ ان کو درویش سمجھتے ہیں اور درویش بھی مجذوب اس لئے ان سے ڈرتے ہیں لوگ درویشوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ زبان سے کہیں گے وہی ہر جائے صفا، بلکہ انکی مخالفت سے وبال آجانے کا خوف کرتے ہیں اس لئے ان پر زبان درازی نہیں کرتے خصوصاً مجذوبوں پر کیونکہ سالک تو پھر کچھ سوچ سکتا ہے کہنا ہے اور مجذوب تو جاک ہوتا ہے جو جی میں آتا ہے بیدھڑک کہہ ڈالتا ہے خواہ بد و ما سے کوئی ہلاک ہی ہو جائے۔

چنانچہ مولانا رومی نے ثنوی میں ایک جگہ اپنے کشف سے ان لوگوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے جو ثنوی کے مضامین پر انکار کرتے تھے کہ اے حسام الدین تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ انکار کیونکر جہنم میں کس طرح گر رہے ہیں اشار میں تو صریحاً مذکور نہیں کہ مولانا کن لوگوں کی نسبت یہ ارشاد فرماتا ہے ہیں مگر شائد اسکی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ مولانا نے مکتوب ثنوی

کے بارے میں یہ اشعار فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ شغوی عام تصانیف کی طرح نہیں لکھی گئی بلکہ بطور اعلا کے لکھی گئی ہے کہ مولانا رومی پر کسی وقت خاص حالت ہوتی تھی اسی میں مولانا کی زبان پر اشعار جاری ہوتے تھے اور مولانا حسام الدین کہتے جاتے تھے۔ اسی طرح پوری شغوی لکھی گئی۔ تو اس حالت میں مسکین کا واقعہ بھی مشکف ہو گیا اس کو بھی بیان فرما دیا اللہ اعلم۔ تو ان اشعار کو مع مشرع کے دیکھ کر مولانا پر اعتراض کرنے کی لوگوں کو اور بھی جرأت نہیں ہوتی۔ ڈرتے ہیں کہیں ہمارا بھی وہی حشر ہو جو مسکین شغوی کا مولانا کے زمانہ میں ہوا تھا اس لئے ان اشعار پر کوئی اعتراض نہیں کرنا اگر اسی مضمون کو مولانا محمد قاسم صاحب نے جو بیان فرمایا تو لگے فتوے نکلے بات یہ ہے کہ لوگ علماء کے زیادہ معتقد نہیں ہوتے زان سے ڈرتے ہیں اور ہمارے حضرات کو لوگ علماء ہی سمجھتے ہیں صرفی اور شیخ نہیں سمجھتے حالانکہ مولانا محمد قاسم صاحب عالم متبحر ہونے کے ساتھ بہت بڑے شیخ کامل بھی تھے مگر اچھا ہے کہ لوگ

عہ اور ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو تحذیر اناس میں مضمون خاقیت کہتے ہوتے شغوی کے یا اشعار نہیں ملے ورنہ سہولت کے ساتھ فرمادیتے کہ خاقیت کے یہ معنی بیان کرنے میں میں تنبا نہیں ہوں بلکہ مولانا رومی بھی اسی طرف گئے ہیں اب جی چاہتا ہے کہ اشارہ کے طور دو تین شعر شغوی کے وعظانظہر سے نقل کر کے اس جگہ بیان کر دوں تاکہ ناظرین کو اس مضمون کا اجمالاً پتہ چل جاوے جسکی تفصیل کو حضرت مولانا نے وعظان مذکور پر حوالہ فرمایا ہے سے ختم ہاتے کا بنیا بگڑا ششدر اک بدین احمدی بڑا شستند یعنی وہ ہمیں (نقصان استاد کی) جو بنیا ہچوڑ گئے تھے آپ کا دین ایسا کامل ہے کہ اسکی برکت نے وہ سب نقصان اٹھا دیے وہ قلیاتے ناکشاہ ماندہ بود ذاکت انا فتخا برکشود۔ یعنی استاد کے بہت سے قفل بے کھل رہ گئے تھے انا فتخا یعنی صاحب انا فتخا کے دست مبارک سے کھل گئے ملا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ باقی صفحہ ۳۱ پر

ان حضرات کو عالم ہی سمجھیں شیخ ذبحیل کیونکہ علامہ جس کو شیخ سمجھتے ہیں اس کو بہت لپٹے لگتے ہیں اس کے پاس دینی قصے جھگڑے لیجاتے ہیں جس میں عارف کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے کیا ان کا مذاق بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس کو

بقیہ شیعہ صفحہ ۳۰۳ ہے بہر ایں خاتم شد است او کہ بجود فضل اولیٰ بود نے خواہند بود ۔
آپ اسامی سے خاتم ہوئے ہیں کہ فیوض و علوم کے جو در و عطایں آپ کا مثل نہ ہوا نہ ہوگا کمال
کے تمام مراتب آپ پر ختم ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خاتم ذاتی نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے
کہ آپ خاتم مطلق ہیں زمانا بھی کمال بھی ہے چونکہ در صفت بردار اسماء و صفت
نے تو حقیقی ختم صنعت بر تو است ۔ تمثیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی
استاد کسی صنعت میں سبقت لیجاتا ہے تو کیا تم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ صنعت تجھ
پر ختم ہے یعنی ضرور کہتے ہر اسی طرح خاتم النبیین میں ختم کالات پر بھی اشارہ بعید
نہیں کہ آپ پر کالات نبوت ختم ہیں یعنی ان میں آپ کا کوئی مثل نہیں پس یہ معنی
ہیں خاتمیت کے اور مطلب یہی ہے کہ ختم ناز کے ساتھ آپ اس طرح بھی خاتم ہیں ۔
در کشاد ختمہا تو خاتمہی : در جہان روح بخشا خاتمہی

اول تو قوت فیضان کے اندر آپ کا خاتم ہونا بیان فرمایا تھا اس شعر
میں نقصان استعدا کی مہربی کھولنے کے اعتبار سے آپ کا خاتم ہونا ظاہر فرماتے
ہیں کہ آپ ان مہر دل کے کھولنے میں بھی خاتم ہیں اور روح عطا کرنے والے حضرات
(یعنی انبیاء علیہم السلام) کے عالم میں آپ بمنزلہ خاتم کے ہیں ۔ ” میں اجماع

کہا اگر نہ سمجھے اگر لوگ اس کو کہیں نہ سمجھیں گے تو اس کا کیا نقصان ہے اگر کچھ نقصان ہے تو انہی کا ہے کہ اس کے فیوض و برکات سے محروم رہ گئے عارف تو خود چاہا کرتا ہے کہ نا اہلوں کو میرے کمال کی اطلاع نہ ہو

بامدعی مگو تید اسرار عشق و مستی بگذار تا بمیرد در رخ خود پرستی

(مدعی سے اسرار عشق و مستی کے ذریعہ رخ اور خود پرستی میں اس کو مراد) غرض جو تغیر مولانا مدعی نے بیان فرماتی ہے اس پر کسی نے کلام نہیں کیا اور جن لوگوں نے مولانا محمد قاسم صاحب پر اعتراض کیا ہے اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ مضمون سنہری میں بھی ہے تو ہرگز کلام نہ کرتے اس لئے ہمیں اپنے مدعی کے اثبات میں مولانا مدعی کے کلام سے استدلال کا حق ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے خاتمیت زمانہ کے ساتھ خاتمیت و تبیہ بھی ثابت ہے تو معلوم ہو کہ تمام کمالات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہیں اور دوسرے انبیاء ان میں آپ کے مستفید ہیں جب ان دلیلوں سے یہ مقدمہ ثابت ہو گیا کہ آپ جمیع کمالات انبیاء علیہم السلام کے جامع ہیں اب میں اس دعوے کو ثابت کرتا ہوں کہ ان جمیع کمالات کا فیض حضرت انبیاء علیہم السلام کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے پہنچتا ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں ایک حدیث ہے **يَلْبَسُ بَرَّانَ اللَّهِ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَمْثَلِ نُورًا يَنْبَغِي مِنْ نُورِهِ كَالْجَدِيدِ الطَّوِيلِ** اے جابر حق تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کئے اور ایک حصہ سے قلم

عہ قلت ذکر دینی المواہب (ص ۱۶۹) بلفظ **يَا بَارِئُ اللّٰهُ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَمْثَلِ نُورًا** بیشک ان نورہ الحدیث بطولہ و لم یذکر سندہ حتیٰ بنظر فی ۱۲ جامع قلت مکن لا یضر عدم ذکر الاستدلال الاستدلال الحض الناید والمدعی ثابت بإجماع اہل المتحقق ۱۳

ہمید کیا اور دوسرے روح اور قیصر سے عیشیں اُگے طویل حدیث ہے
اب یہ مختصران الفاظ سے مشہور ہو گئی ہے اَذْنُ خَالِقِ اللّٰہِ تُوْبَتْنِی (پہلے اللہ
تعالیٰ نے میرا نور ہمید کیا) مضمون تو صحیح ہے مگر حدیث کے الفاظ نہیں ہیں
سراول تو اس حدیث جامعہ میں تخصیص ہے کہ بقیہ سب مخلوقات کی کھوپڑیوں میں جن
میں حضرات انبیاء اور اہل کمال بھی آگئے آپ کو دخل ہے اور یہی حاصل
ہے استفادہ کا آپ سے درس سیکر یہاں بھی جس طرح مولانا دوی نے خاتمیت
کی دو قسمیں کی ہیں اولیت انبیاء کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک، ادبیت زانیہ
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زانائے سب کے مقدم ہیں ایک اولیت ذاتیہ کہ آپ ذاتاً
سب سے مقدم ہیں کہ تمام مخلوقات اپنے وجود اور کمالات میں حضور کی محتاج
ہیں جنہیں انبیاء بھی داخل ہیں مگر اولیت ذاتیہ کے وہ معنی مراد نہیں جو فلاسفہ
کی اصطلاح ہے جس میں مقدم کی ذات مستلزم ہے متاخر کے وجود کو بلکہ میرا
مطلب یہ ہے کہ آپ میں اولیت زانیہ کے ساتھ اولیت علیت بھی ہے کہ
آپ دوسری مخلوق کے لئے علت ثبوت کمالات ہیں مگر نہ علت بمعنی مؤثر
بالا فطرہ بلکہ علت بمعنی توسط کے غرض یہ کہ ہم آپ کیلئے نہ باری تعالیٰ سے
حدود میں دیسی اولیت ذاتیہ کے قائل ہیں جیسے فلاسفہ باری تعالیٰ کو عقل
اول کے اعتبار سے مقدم بالذات کہتے ہیں کہ عقل کو مخلوق بالا اختیار نہیں
کہتے بلکہ معقول بالا فطرہ کہتے ہیں کدہ حق تعالیٰ نے لفظ ارجوہ ہو گئی پھر وہ اپنے ماتحت کے
کیلئے اسی طرح علت مؤثرہ ہے بلکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم اہل مخلوق بالا اختیار ہیں جس سے آپ کا حدوث لازم ہے اور پھر
آپ دیگر مخلوق کے وجود کمالات میں بھی اس طرح مؤثر نہیں ہیں محض با اختیار
حق واسطہ ہیں غرض اس حدیث سے آپ کے دو کمال ظاہر ہوئے ایک اولیت
زانیہ دوسرے اولیت بالعلیہ آپ کا نہا سب سے اول ہونا تو اس بات کو ظاہر
کرتا ہے کہ آپ میں استفادہ فیض وجود کمالات وجود کی قابلیت تمام مخلوق سے

زیادہ ہے اور اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ قابلیت آپ کے اندر از خود
بلا جعل حق تہی بلکہ وہ قابلیت بھی آپ کے اندر مشیت الہی و عطاہ خداوندی سے
آئی ہے قابلیت اچھا آپ کے لئے بالاضطرار ثابت نہیں بلکہ بالعقد و الاختیار ثابت
ہوتی ہے یہاں سے اس شعر کا اگر اس میں تاویل ہو جاوے غلط ہونا واضح
ہو گیا ہے

نقصان نقائل مست و گرد علی الدوام فیض مساوتش ہر کس برابر است
نقصان قبول کرنے والے میں ہے در نہ آپ کا فیض مساوت سب پر برابر ہے
اس کا مدلول یہ ہے کہ مخلوق میں جو بعض کامل اور بعض ناقص ہیں اس اختلاف
کا منشا قابل کی استعداد کا ناقص و کامل ہونا ہے در نہ حق تعالیٰ کا فیض مساوت
سب کے لئے یکساں ہے مگر فیض الہی کی مثال نور آفتاب جیسی ہے کہ وہ تو
اپنی طرف نور افشانی سب پر یکساں کرتا ہے کسی پر کم نہایت نہیں کرتا مگر قابل کے اختلاف
سے اتنا نور مختلف ہو جاتے ہیں کہ سایہ تو سب میں توڑ کر قابلیت کم ہے اس
نئے وہ زیادہ روشن نہ ہو سکا اور آئینہ میں قابلیت زیادہ ہے وہ زیادہ نور ہو گیا
یہ ہے مدلول اس شعر کا سورہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ہر شخص
میں جو قابلیت مختلف ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے بالاضطرار ثابت ہے بالاختیار
ثابت نہیں اور اسی وجہ سے باوجودیکہ سب کو فیض برابر پہنچاتے ہیں مگر کہیں
زیادہ پہنچتا ہے کہیں کم اور یہ لازم بالکل باطل ہے کیونکہ وہ قابلیت فی نفس امر ممکن
ہے تو بعض ممکنات کا قدیم و مستغنی عن الجامل ہونا لازم آئے گا۔ جو بالکل غلط ہے۔
ممکن ہے کوئی ایسا نہیں جو جامل سے مستغنی ہو یا حق تعالیٰ سے بطریق ایجاب
واضطرار کے صادر ہوا ہو یہ مذہب فلاسفہ کا ہے جمادہ کو اور اس کی استعداد کو
قدیم صادر بالاضطرار کہتے ہیں اہل اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے اور فلاسفہ کے قول
کا غلط ہونا متکلمین نے خوب ثابت کر دیا ہے پس یہ کہنا غلط ہے کہ نقصان کا منشا
استعداد کا نقص ہے بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ حق تعالیٰ میں نے کیسی استعداد کامل

اور کسی کی ناقص بنائی ہے اور وہی خود سب کو یکساں فیض پہنچانا نہیں چاہتے۔ اگر وہ سب کو یکساں فیض پہنچانا چاہیں تو راستہ اور ناقص کی کیا مجال ہے کہ جو اس کو قبول نہ کرے اسی لئے صحیح مضمون اس شعر کا ہے

داد اور ادا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد و است
اسکی عطا کیلئے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ اس کی عطا و داد قابلیت کی شرط

ہے (یعنی حق تعالیٰ کی عطا و قابلیت بد موقوف نہیں بلکہ قابلیت خود عطا پر موقوف ہے اگر حق تعالیٰ کے سیکہ کمالات عطا کرنا چاہیں تو اس میں قابلیت بھی پیدا کر دیتے ہیں یہ مضمون نصوص پر منطبق ہے آیات و احادیث اس کی تائید کرتی ہے۔

لَوْ كُنَّا شَاوُ اللَّهِ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ - وَكُنَّا شَاءَ وَجْهٍ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيْعًا وَغَيْرُ ذَلِكَ

(اگر اللہ جانتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اگر آپ کا پردہ و گار چاہتا تو تمام وہ لوگ جو زمین پر ہیں ایمان لے آتے)

اور پہلا شعر غلط ہے وہ مشرعیّت پر منطبق نہیں ہوا مولانا محمد اسماعیل صاحب نے اسی بنا پر عرفی کے اس شعر کی بھی تعلیط کی ہے اور مٹنا ہے کہ تکفیر بھی کی ہے

تقدیر یک نادر نشانید و عمل سلمائے مدوشت تو دلایا قدم را
(تقدیر نے ایک نادر پر در عمل رکھ دیتے ایک سلمائے مدوشت کا دوسرا
لیا ہے قدم کا مینی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدوشت اور قدم کی دونوں
صفیں موجود ہیں۔)

اس شعر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مدوشت و قدم کی دونوں

عہ قلت و یکن تاویلہ بجملة علی لغت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ص ۲۲

صفتیں ثابت کی ہیں۔ یہ مذہب فلاسفہ کا ہے کہ حادث ذاتی کے ساتھ قدم زمانی ممکن کے لئے کسی ثابت ہو سکتا ہے اہل اسلام کا یہ مذہب نہیں بلکہ نزدیک تعدد ذوات قدمی محال ہے کوئی ممکن قدیم نہیں ہو سکتا بذات ذات بازماں ہاں اگر عسری کے اسی شعر میں قدم سے معنی مصطلح مراد نہ ہوں بلکہ معنی لغوی یعنی کہیں گے مراد لیجائے تو اس صورت میں تکفیر کی ضرورت نہیں بلکہ اب اس کے وہی معنی ہوں گے جو **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** کے معنی ہیں عسری آپ کا اول مخلوق ہونا آپ کی کمال قابلیت کی دلیل ہے کہ اول فیض حق قرآن کا آپ کو پہنچا کر وہ قابلیت بھی بمشیت آ کر ہے ہے مگر حق قرآن کا آپ میں ایسی قابلیت کا ملکہ پیدا کرنا کیا تصدیق بات ہے بہت بڑی بات ہے اور اولیت زمانہ سے زیادہ کمال یہ ہے کہ آپ اس کی ساتھ تقدم بالعلیہ ہے جس موصوف میں معنی تاثیر بالذات کے بلکہ مجھے تو غلط کے میرے نشر الطیب کے فصل ثانی کی پہلی اور دوسری روایت میں حاکم و بیہقی و طبرانی کی تخریج سے حدیث قدسی مذکور ہے کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا اور سال

عہ قلت ولو یذا ولیة صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یلذا المعنی حدیث جابر الحدادی
لہذا فیہ من قوله فجعل ذلك النور یذا وبالقدرة حیث شاء اللہ تعالیٰ ولہو لیکن
فی ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا حنة ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا أرض ولا نفس ولا قرآن ولا من
ولا انس فلما اراد اللہ ان یخل الخلق قسم ذلك النور اربع اجزاء **الاول** قال ثم
قسم المربع اربع اجزاء فخلق من الاول نور ابصار المؤمنین ومن الثاني
نور قلوبہم دہی المعرفۃ باللہ ومن الثالث نور انفسہم وهو التوحید الخ ثب
بطولہ واللہ اعلم۔ مصحفہ ۱۲ ج ۱۰

راحت اقلوب میں حاکم کی روایت اور تصحیح سے اور شیخ مسیکی اور بھٹی کی اس روایت کی تقریر و مثبتیت سے نقل کیا ہے کہ اگر نہ پیدا کرتا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرتا میں آدم کو نہ بہشت اور دوزخ کو انھد میں ان سب روایات کے آپ کا واسطہ فیوض و کمالات ہوتا۔ جمیع مخلوقات کیلئے ثابت ہوا امت کے لئے تو واسطہ فی العروض کے طور پر اور انبیاء کے لئے واسطہ فی الثبوت کے طور پر کیونکہ واسطہ فی العروض میں موصوف بالشیء حقیقت میں واسطہ ہوتا ہے ذی واسطہ مجازاً موصوف ہوتا ہے جیسے حرکت جالس فی السفینۃ کشتی میں بیٹھنے والے کی حرکت کی واسطہ سفینہ کے کہ حرکت کے ساتھ حقیقت میں صرف سفینہ موصوف ہے جالس دراصل ساکن ہے مگر واسطہ حرکت سفینہ کے جالس کو بھی مجازاً متحرک کہہ دیتے ہیں اور واسطہ فی الثبوت کی ایک قسم میں کو وہی مراد ہے اس مقام پر موصوف بالشیء ذی واسطہ واسطہ دونوں حقیقتہ ہوتے ہیں جیسے ید و مفتح (ہاتھ اور کئی) دونوں متحرک ہوتے ہیں۔

پس فیوض امت کیلئے تو حضور ﷺ اس قسم کے واسطہ ہیں جیسے سفینہ واسطہ ہے حرکت جالس کے لئے اور فیوض انبیاء میں آپ اس طرح واسطہ ہیں جیسے حرکت ید واسطہ ہے حرکت مفتح کے لئے خوب سمجھ لو۔ یہی بات مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی بیان مندرجہ تھی جس پر لوگوں نے اعتراض کیا اور حیرت ہے کہ اپنی جماعت کے بعض اکابر کو بھی اشکال تھا اور وجہ اشکال یہ ہے کہ مولانا نے کمالات انبیاء میں بھی واسطہ فی العروض کا لفظ استعمال مندرجہ آیا ہے اور اسی کو کہیں بالذات و بالعرض سے تعبیر مندرجاتے ہیں بعض اکابر نے مجھ سے بھی اپنا یہی اشکال بیان مندرجہ کیا کہ اس سے تو دوسرے انبیاء کا کمالات کو حقیقتہ موصوف نہ ہونا لازم آتا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ مولانا کی خاص اصطلاح ہے کہ وہ واسطہ فی الثبوت کی جگہ بھی واسطہ فی العروض استعمال مندرجاتے ہیں اسس جواب سے بہت خوش ہوتے اور دعا دی۔

یاد رہے کہ ہر شخص کو اپنی جدا اصطلاح قائم کر لینے کا حق ہے لَا مَنَاحَظَہٗ
فَإِلَّا مَنَاحَظَہٗ اصطلاح مفرد کو نہیں کوئی مشافہہ نہیں، مولانا کے ذریعہ بریل میں لکھی اصطلاح کا اجماع لازم نہیں
اگر یہ ذاتی اصطلاح ہے کہ واسطہ فی البشرت کی ایک خاص قسم کو واسطہ فی الموضع
سے تعبیر فرماتے ہیں اور صوفیہ پر اکثر اعتراض اسی لئے ہوتا ہے کہ لوگ ان کی خاص
اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں مولانا فرماتے ہیں ۷

اصطلاحانیت مراد بالرا

(ابدال کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں)

مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی میں اور مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید میں
تقریری مناظرہ ہوا کرتا تھا زبانی مناظرہ کی کبھی نوبت نہیں آتی تو ایک دفعہ مولوی
فضل حق صاحب نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ بھلا اگر مولوی اسماعیل صاحب سے میرا
زبانی مناظرہ ہوتا تو میں کس فن میں مناظرہ کرتا طلبہ نے کہا محقول میں کیونکہ مولانا
فضل حق صاحب محقول کے امام مشہد تھے اور واقعی اس فن میں ان کو کمال حاصل
تھا اسیلئے طلبہ نے بھی یہی کہا کہ آپ محقول میں مناظرہ کرتے۔ منسوب یا سمان اثر
کرایا میں پانچل تھا کہ محقول میں ان سے مناظرہ کرنا کبھی میں اپنے قول کی تائید میں
سمجھتا کر شیخ نے یوں کہا ہے وہ جواب دینے کے شیخ نے جھک کر ہم اس کا قول
نہیں مانتے طلبہ نے پوچھا کہ پھر کس فن میں آپ مناظرہ کرتے منسوب یا میں ادب
میں گفتگو کرتا کیونکہ یہ علم منقول محض ہے اس میں ذہانت سے کام نہیں چل
سکتا اور مولانا اسماعیل صاحب کو اس فن میں ویسا تو غل نہ تھا جیسا مولوی فضل حق
کو تھا۔ واقعی عجیب فن چھانٹا جس میں وہی چل سکتا ہے جو حافظ اشعار و لغات
جو اس میں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں چل سکتی ہر دعوے کیلئے نقل کی
ضرورت ہے ہمارے استاد علامہ محمود صاحب انتہی بہت گھبراتے تھے اور
سب فنون پڑھتے تھے اور بہت اچھا پڑھتے تھے مگر ادب کی کتاب جہاں
کوئی لایا صاف منسوب دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا تو بات وہی تھی کہ اس فن

میں حفظ و نقل کی بہت ضرورت ہے مگر دیکھتے یہ بھی ان کی بے نفسی تھی کہ صاف کہہ دیتے تھے کہ مجھے یہ فن نہیں آتا میں نہیں جانتا جہاں آج تو کوئی اپنے ہاں سے ایسا کہہ دے۔ نہیں کہہ سکتا مولانا نے بے نفس تھے پان بہت کھایا کرتے تھے سبق پڑھاتے ہیں بھی پان منہ میں رہتا تھا اسی لئے تقریر خود کم کرتے تھے بس طالب علم نے تقریر کی اور آپ نے ہوں کر دیا۔ بعض دفعہ کوئی شہر یہ طالب علم ایک بار صحیح تقریر کر کے دوبارہ غلط مطلب بیان کرتا تو آپ غلط پر ہوں کر دیا کرتے تھے چنانچہ ایک بار آپ مدرسہ سے گھر جا رہے تھے ایک کاشفری طالب علم کوئی بات پوچھنے کے لئے ساتھ ہو لیا اس نے تقریر کی آپ نے ہوں کر دیا۔ اسے شرارت کر کے پھر دوبارہ غلط تقریر کی آپ نے اس پر بھی ہوں کر دیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا ہوں ہوں کر ناگفتا ناہیں اس وقت آپ کو ہنسی آگئی اور پان تھوک کر فرمایا کہ گدھے کے پلے تو ہی تو خود تقریر کر رہا تھا تو نے مجھ سے کب کہا تھا کہ تم تقریر کو اب کرنے کہا ہے تو میں تقریر کروں گا پھر آپ نے صحیح مطلب بیان فرما دیا، مولانا صاحب کسی پر غصے ہوتے تو گدھے کا بکڑ فرمایا کرتے تھے طلبہ کہتے۔ کہ حضرت گدھے کے بھی کہیں پلا ہوتا ہے پلا تو کہتے کا ہوتا ہے۔ بہت ہی بے نفس اور بھولے تھے مگر علوم میں بہت خوب استفادہ تھا غرض دیکھتے مولوی فضل حق صاحب نے منطق کی حقیقت ظاہر کر دی کہ اگر میں مولوی اسماعیل صاحب سے منطق میں مناظرہ کرتا تو وہ ایک بات کہہ کر میرے تمام دلائل کو اڑا دیتے کہ شیخ نے جھک مارا۔ ارسطو نے غلط کہا اسطرح مولانا محمد قاسم صاحب اصطلاح فلاسفہ کے پابند نہ تھے انکی یہ الگ اصطلاح تھی کہ وہ ارسطو فی الثبوت کو ارسطو فی الودع فرماتے ہیں پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمالات انبیاء میں ارسطو فی الثبوت ہیں اس لئے جتنے کمالات انبیاء میں موجود ہیں وہ سب آپ میں مجتمع ہیں اور آپ ہی سے انبیاء کو حاصل ہوئے ہیں اس کی مزید تائید نثر الطیب کی چھٹی روایت منقولہ من الموابہب سے ہوتی ہے کہ

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ميثاق میں یہ اقرار لیا کہ
 اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب سے اول آپؑ ہی فرمایا
 ہاں، گویا اور حضرات نے اس جواب کی کچھ سی تلعفی کی اور سالہ مذکورہ کی ساتویں
 روایت میں: ہاں ہوا سب سے حضرت عباسؑ کی اشعار میں کہ تقریر نبویؐ سے قہ
 حجت میں سفید نوح علیہ السلام کی سلامتی اور ناز و نمود میں حضرت ابراہیمؑ کی حفاظت
 کا آپؑ کی برکت سے ہوا مذکور ہے اسی کا خلاصہ صاحب قصیدہ بردہ نے اس
 شعر میں کہا ہے۔

بَشَرٌ أَيْ آتَى الرُّسُلَ الْكَزَامُ بِهَا قَالَمَا أَتَيْتَ مِنْ تَوْرَةٍ يَسِيرُهُ

اور ہر معجزہ جس کو رسولان کرام لائے سوائے اس کے نہیں کہ وہ معجزہ صرف
 بدلت حضورؑ پر نازلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو چکا ہے، ان سب دلائل سے
 آپؑ کی ذات مقدسہ میں جمیع کمالات انبیاء کا اجتماع اور دوسرے حضرات میں آپؑ کے
 واسطے سے پہنچا اچھی طرح ثابت ہو گیا، شاید اس پر کوئی یہ کہے کہ حضورؑ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم میں معجزہ عصا کہاں تھا اس کا جواب یہ ہے حضور صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب و مجاورات سے ایک سوکھی لکڑی میں حیات پیدا ہو گئی
 تھی جس سے ٹیک لگا کر آپؑ خطبہ پڑھا کرتے تھے جب مہر نبویؐ متیا ہو گیا
 اور آپؑ پہلی جگہ سے ہٹ کر مہر پرتشرفینؑ فرما ہوئے تو ان کا خطبہ میں اس سوکھی
 لکڑی کے اندر سے بہت زور سے رونے کی آواز نکلنے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم مہر سے اتر کر اس کے پاس تشریف لائے اور اس کی تسلی فرمائی
 تو وہ آواز آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ جیسے بچہ روتے ہوئے سبکتا ہے اور
 کمال یہ کہ اس واقعہ میں آئست خانہ میں بصورت جمادیت ہی حیات و صوت پیدا
 ہو گئی صورت حئی میں منقلب ہونے کے بعد آثار حیات کا ظہور نہیں ہوا اور یہ معجزہ
 عصا سے زیادہ عجیب ہے کیونکہ عصائے موسیٰؑ میں آثار حیات کا ظہور بعد
 انقلاب بصورت شکل اثر رہا ہوتا تھا اور یہ بھی گو بڑا خسرتِ حادث ہے مگر

واقعہ اُستن جنائہ اس سے زیادہ عجیب ہے پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں معجزہ عصا کا وجود واقعہ اُستن جنائہ سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر یہی کہتا ہوں کہ اس باب میں تفصیلاً گفتگو نہ کرنا چاہیے مگر اتنے پتے کے طور پر میں نے ایک مثال بیان کر دی ہے جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر غور کیا جائے گا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ سب کمالات مجتمعاً معلوم ہو جائیں گے۔ جو حضرات انبیاء میں منفرداً منفرداً موجود تھے اور انکو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے وہ کمالات حاصل ہوئے ہیں اور گویا کمالات انبیاء علیہم السلام میں بھی حقیقی ہیں مگر اتنا سرقِ فرد ہے کہ آپ میں وہ کمالات اور دل سے قوی و اکمل ہیں اور اجمالاً اتنا کہنے کا نہیں حق حاصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونا مجمع علیہم ہے، باقی کمالات امت کے واسطے تو حضور ^{صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم} واسطہ فی العروض ہیں اس لئے یہاں وہ مثال نہیں ہے جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو کر مستقل ہو جاتا ہے بلکہ یہاں وہ مثال ہے جیسے گھر میں چراغ روشن ہونے سے در و دیوار متور ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ در و دیوار میں روشنی کوئی مستقل نہیں ہے وہی ہے جو چراغ میں ہے۔ چنانچہ اگر وہاں سے چراغ کو ہٹا لیا جاوے تو در و دیوار سب تاریک رہ جائیگا جیسے اسی طرح اُمتی کے اندر جو کمالات ہیں وہ محض آپ کے فیوض کا عکس ہے کوئی مستقل کمال نہیں اگر وہ اپنے کو صاحب کمال مستقل سمجھنے لگے تو کوڑا رہ جائے گا۔ جیسا کہ ایک کاتب وحی کا قصہ ہے جس کا نام عبداللہ بن مسعودؓ اپنی سیرج تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت صحبت سے اس میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو قرآن شریف کی یہ آیت لکھنے کا امر فرمایا جو اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَاةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقًا ۚ فِي قَدَرٍ مَقْدُونٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عِلْفٍ ۚ فَنَحْنُ الْخَلْقُ ۚ مُصَنَّفَةٌ ۚ فَخَلَقْنَا الْمُصَنَّفَةَ عَظْمًا ۚ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ

لَحْمًا مِّنْ أَنفُسَانَا فَخَلَقْنَا آخر (ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اسکو
نطفہ سے بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا ایک نوخطر بنایا پھر
ہم نے اس خون کے نوخطرے کو کوئی بنا دیا پھر ہم نے اس کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے
ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر ہم نے اسکو ایک دوسری مخلوق بنا دیا)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک پڑھنے پائے تھے کہ اس کا اخیر جزو
بیباختہ کتاب کی زبان پر جاری ہو گیا **فَنُفِثَ أَرْقُ اللَّهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** (سو کسی
نورانی شان ہے اللہ کی جو تمام مناہوں سے برتر ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
لکھو یہی وحی میں بھی ہے تو یہ کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوض قلب کا عکس تھا
کہ اس شخص کے دل پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب کا عکس ہو گیا اور فی الجملہ وحی سے
مناسبت ہو گئی کہ اس کے دل میں بھی از خود آیت کا اخیر لفظ آگیا۔ مگر وہ شخص سمجھا کہ
بس میں بھی پیغمبر ہو گیا عجب پر بھی وحی آنے لگے کم ظہر اور
کم حوصلہ تھا کہ اتنی بات پر آپ سے باہر ہو گیا اور مدعی نبوت بن کر مرتد
ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا تعلق قطع کر لیا یہ نہ سمجھا کہ حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا فیض تھا ورنہ مرتد ہونے کے بعد اسے قرآن کی مثل
کوئی جملہ کیوں نہ بنالیا بس آپ سے تعلق قطع کرتے ہی کورا ہو گیا اس کے متعلق
یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَمَنْ أَخْلَعُوا مَعَهُنَّ فَقُلُوبِي عَلَى اللَّهِ كَيْدًا بَاؤُ قَالِ أَوْحِي إِلَيَّ**
وَلَعَلَّيْجَ الْبِدْ شَيْءٌ وَمَنْ سَأَلُوهُ مَثَلًا مَا أَنزَلَ اللَّهُ (اس شخص سے
زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر عجیبوٹا لگا یا کہے جب کلام اللہ
تعالیٰ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں)

یہ شخص ایک ہی جملہ کے توار و ہر آپ سے باہر
ہو گیا کیونکہ کم ظرف تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بار بار ایسا قصہ پیش آیا کہ وحی سے انکو

توافق ہو گیا بعض دفعہ تو وحی ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی اور بعض دفعہ بلفظ توافق ہوا۔ کہ وحی اچھی الفاظ میں نازل ہوئی جو حضرت عمرؓ کی زبان سے نکلے تھے مگر ان کو ایک دفعہ بھی یہ خیال نہ ہوا کہ میں کچھ ہوں اور مجھ پر بھی وحی آتی ہے بلکہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ یہ محض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے جو ہمارے قلب میں تھوڑی سی نورانیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے پیدا ہو گئی ہے کہ بعض دفعہ وہی بات دل میں آجاتی ہے جس کے موافق وحی نازل ہونے والی ہے بلکہ حضرت عمرؓ کو اس پر ناز تو سمیا ہوتا بعض دفعہ کسی واقعہ میں جب ان کی رائے میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے میں اختلاف ہوتا اور وحی حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق نازل ہوتی تو حضرت عمرؓ ہمہمائے خوش ہونے کے شرمندہ ہوتے اور کہتی کئی دن تک شرمندہ رہتے۔ چنانچہ عبد اللہ بن ابی ریحہؓ نقل کیا کہ قصہ موت میں حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفٹلو کی تھی کہ آپ اس منافق کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں کیونکہ حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان منافقوں کی بابت آپ کتنا ہی استغفار کریں ہم انکی مغفرت ہرگز نہ کریں گے (اور نماز جنازہ کی حقیقت دعا و استغفار ہی ہے تو ان کے لئے دعا نہ کرنا جائز) حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ (آپ خود ان کے لئے استغفار کریں یا ان کیلئے استغفار نہ کریں اگر آپ ان کے لئے استغفار بھی استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انکو نہ بخشے گا۔)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ مراۃ ان کے لئے استغفار کرنے سے منع نہیں فرمایا اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میسر سے زیادہ استغفار کرنے سے حق تعالیٰ بخش دیں گے تو میں ستر سے زیادہ استغفار کر لوں گا اس گفٹلو کے بعد آپ

نے نماز پڑھا دی وہاں سے بیٹھ نہ بھی دپائے تھے کہ وحی نازل ہوئی ؕ لَا
تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْعُدْ عَلَى قَبْرِهِ ؕ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ يُرْسَلُونَ
وَمَا لَكُمْ أَنْ تَقْبُرُوهُمْ فَاسْتَخْلِفْتُمْ مِنْكُمْ رُسُلًا وَنَبِيًّا ؕ أُولَٰئِكَ نَجْثُكُمْ وَأُولَٰئِكَ نَفْثُكُمْ
اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو جئے انھوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی مرے ہیں)

جس میں حضرت عمرؓ کی رائے کی پوری موافقت تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اے عمرؓ حق تعالیٰ نے تمہاری
رائے کو قبول فرمایا۔ حضرت عمرؓ بہت ہی شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا میں نے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیوں اختلاف کیا تھا روایات میں حضرت
عمرؓ کا قول آتا ہے فَتَجِبْتُ مِنْ جِبْرِائِيلَ عَلَى مُؤَلِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رداء البخاری ۱ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جرات کرنے
پر متعجب ہوں)

بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو عبد اللہ بن ابی سرح کے واقعہ میں تو افق
بالوحی نہ تھا کیونکہ وہاں وحی نازل ہو چکی تھی صرف انوکھا اس تھا کہ آپ کے دل
میں جو الفاظ منزلہ موجود تھے ان میں سے ایک جملہ (اس کے قلب میں بھی آگیا
اور یہ کچھ زیادہ عجیب بات نہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے دل
میں جو بات ہوتی ہے پاس بیٹھنے والے کے دل پر اس کا عکس پڑ جاتا ہے اور
اس کی زبان سے وہی بات نکل جاتی ہے جو پہلے شخص کے دل میں تھی چنانچہ
ایسے موقعہ میں کہا کرتے ہیں کہ میاں تم نے تو میرے دل کی بات ہی کہہ دی ۱۲
جاء) اور حضرت عمرؓ کے واقعہ میں وحی اب تک نازل بھی نہ ہوتی تھی واقعہ
اختلاف کے بعد وحی نازل ہوئی جو انکی رائے کے مطابق تھی اور بعض دفعہ
تو الفاظ بھی وہی ہوتے تھے جو حضرت عمرؓ کی زبان نکلے تھے مگر ان کو ایک
دفعہ بھی اس پر ناز نہ ہوا بلکہ اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی صحبت

کی برکت کچھ عسر و مرض اُمّتی اپنے کو مستقل سمجھنے سے بالکل کورا رہ جائیگا۔
 سارے کمالات سلب ہو جائیں گے جیسا ابن ابی سرح کے واقعہ میں ہوا پس
 کمالات اُمت کے لئے آپ واسطہ فی العروض ہی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے
 لئے واسطہ فی الثبوت مقصود تو اس سے حاصل ہو گیا مگر یہاں ایک اشکال
 طالب علم نہ گیا۔ ساتھ کے ساتھ میں اس کو بھی کو حل کئے دیتا ہوں۔ اشکال
 یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ
 کو تخییر و محمول نہ فرمایا حالانکہ سیاق کلام سے یہ جملہ تسویہ پر دلالت کرتا ہے
 کیونکہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ چاہے آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ استغفار
 کریں، اگر آپ ستر دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کبھی
 نہ کریں گے۔ یعنی دونوں باتیں اُن کے حق میں مساوی ہیں۔ چنانچہ اہل محاذ
 اس کو خوب سمجھتے ہیں۔

فَإِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کرو)

میں عدد سبیلین کے کثرت مراد ہیں۔ عدد خاص مراد نہیں اور مطلب یہ ہے
 کہ چاہے کتنا ہی استغفار کریں انکی مغفرت نہ ہوگی۔ مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں ستر سے زیادہ استغفار کروں گا اسکی کیا وجہ
 ہے آپ تو افصح العرب ہیں آپ نے آیت کو تخییر پر اور عدد کو تاکید پر کیوں
 محمول نہ فرمایا اس اشکال کا جواب شافی میں نے کہیں منقول تو دیکھا نہیں
 اور نہ کتابوں پر سبیری نظر زیادہ ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے
 میں نے جو جواب سنا ہے۔ وہ بیان کرتا ہوں ممکن ہے کہ نقل سے
 بھی اس کی تائید ہو جائے اور اگر نقل سے... تائید نہ ہو تو حضرت مولانا کو حق
 تعالیٰ نے فن تفسیر خاص ذوق عطا فرمایا تھا ان کے جواب کو ہم حجت سمجھتے
 ہیں مولانا نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ کلام تسویہ ہی کہتے ہیں اور عدد سبیلین سے کیا
 خصوصیت مدد ملے گی بلکہ کثرت مراد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت رحمت کا مال غالباً غالب
 رہنے آپ نے صورت کلام سے تمکد فرمایا تو اس جواب سے اشکال دور نہ ہو گیا مگر اس سے صوفیہ

کے ایک قول کو مقید کرنا پڑے گا وہ یہ کہ صوفیہ کا قول ہے کہ کا طین پر غلبہ حال نہیں ہوتا تو اس میں یہ قید لگانی پڑے گی یعنی اکثر نہیں ہوتا کبھی کبھی ضرور ہو جاتا ہے اور یہ تفسیر محض مولانا کے جواب کی وجہ سے نہیں بلکہ احادیث صحیحہ اس کی آئیر کرتی ہیں۔ چنانچہ واقعہ بدر میں جب مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہونے والا تھا حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عریش مبارک میں نہایت الکاح کے ساتھ وعار منراہ ہے تھے کہ اے اللہ اپنے وعدہ نذر کو پورا فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے حتیٰ کہ جوش میں یہ بھی فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذَا الْاِصْطَبَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ اے اللہ اگر یہ غور و غریبی سی جماعت مسلمانوں کی ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں آپ کی عبادت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خدا تعالیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان اس واقعہ میں مغلوب ہو گئے تو پھر کوئی آپ کا نام نہ لیتا۔ صا حبو! آخر یہ کیا تھا علماء قشر تو تھک جائیں گے تا وہ طیں کرتے کرتے مگر اُن سے کچھ جواب نہ آئے گا، ہاں صوفیہ اس کا جواب نہایت سہولت سے دیدیں گے کہ اس وقت آپ پر غلبہ حال تھا مقام ناز کی کیفیت غالب تھی مجھے سارا اشکال بر تفع ہو گیا مگر یہ جواب اس کو معافی ہے کہ صوفیہ کے اس قول مشہور کو مقید کیا جائے۔ اب ایک اشکال اور رہ گیا وہ یہ کہ ہم نے تسلیم کیا کہ آیت کی صورت تخییر کو مختل تھی مگر اس سے محض جواز معلوم ہوا وجوب تو نہیں معلوم ہوا تخییر سے جس طرح منافقین کی نماز پڑھنے کا جواز نکلتا ہے ترک صلوٰۃ کا جواز بھی تو نکلتا ہے پھر حضورؐ نے صلوٰۃ کو ترک صلوٰۃ پر کیوں ترجیح دی آپ نے نماز پڑھی کیوں اس کے لئے کوئی مرجع بتلانا چاہیئے ورنہ آپ کے فعل کا عیب ہونا لازم آئے گا اس کا جواب ایک تو مؤرخین نے دیا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے سخت ترین دشمن پر یہ رحمت و شفقت دیکھ کر بہت لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو گویا آپ

کے فعل میں یہ قائم رہا اور یہ حکمت تھی اور دشمنوں کو یہ دکھانا منظور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نفس کے لئے کسی سے بھی عداوت نہیں ہے بلکہ وہ دل سے اپنے دشمنوں کے لئے بھی رحمت و مغفرت کے خواہاں ہیں (جب تک حق تعالیٰ مانوت فرمادیں) اگر نفس کے لئے کسی سے آپ کو دشمن ہوتی تو عبد اللہ بن ابی کے کفن میں اپنا قمیص مبارک ہرگز نہ دیتے تا اس کی نماز پڑھتے نہ دفن میں شریک ہوتے کیونکہ مشرعا آپ کے ذمہ ان میں سے ایک کام بھی واجب نہ تھا مگر آپ نے شفقت و رحمت سے سب کچھ کیا اور اس کی دشمنی پر کچھ بھی التفات نہیں فرمایا اور ایک جواب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے دیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کے واقعہ میں اس مسئلہ کو حل فرمادیا ہے کہ تبرکات کے بھروسہ پر کوئی نہ رہے بدولت ایمان کے سب بیکار ہیں چنانچہ دیکھ لو کہ ابن ابی کے پاس کتنے تبرکات جمع ہو گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک اس کے کفن میں دیا بھلا یہ بات کس کو نصیب ہوتی ہے آج کل کوئی بہت کہے گا۔ غلاف کعبہ کا ٹکڑا رکھ دے گا مگر غلاف کعبہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قمیص سے کیا نسبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد اطہر عرش اکعبہ سے افضل ہے اور اگر غلاف کعبہ کو قمیص نبوی کے برابر مان بھی لیا جائے تو یہ دولت کس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس کے منہ میں پڑے عبد اللہ بن ابی کے مرنے کے بعد آپ نے اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈال دیا تھا وہ تو آپ کا جزد تھا جس کی برکت لباس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی گویا اس کے لئے دعا و مغفرت فرمائی بھلا یہ شرف آج کس کو نصیب ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کے جنازہ کی نماز پڑھیں۔ مگر باوجود ان تمام باتوں کے عبد اللہ بن ابی کو ان تبرکات

سے کچھ بھی نفع نہ ہوا کیونکہ وہ ایمان سے محروم تھا حق تعالیٰ نے صاف فرما دیا۔ اِنَّهُ كَفَرٌ بِاللّٰهِ وَبِرَّسُوْلِهِ وَمَا تَاْوَاهُمْ فَاَسِيْقُوْنَ (انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں)

غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر یہ سارا بیان چل پڑا تھا اس کے قبل میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا اور مستقل ہو کر رہنے سے امتی تمام کائنات کے کوڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی تو بڑی شان ہے حفرات اولیاء اللہ سے بھی گستاخی کے ساتھ تعلق قطع کرنا سلب فیوض و برکات و سلب نسبت بلکہ بعض دفعہ سلب ایمان کا سبب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سبھی اپنے مستفیدین کے لئے واسطہ فی الغیوض ہوتے ہیں اور واسطہ کے ساتھ گستاخی عادت الہی کے موافق ہو گئی گستاخ کو تمام فیوض سے کوڑا کر دیتی ہے اور بلا اس میں یہ ہے کہ اولیاء کے کمالات جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بعینہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے کمالات ہیں، چنانچہ علماء نے کہا بھی ہے کہ اولیاء کے کرامات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو ان اولیاء میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پس جس شخص نے اس دلی کو جزئی یا احتسابی صاحب کمال مان لیا اس کے کمال کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال مان لیا۔ پس اس کمال کی بے ادبی کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرنا ہے ہاں اگر کسی وجہ شرعی سے اس کو صاحب کمال ہی نہ مانے تو وہاں یہ علت جاری نہیں ہوگی۔

چنانچہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ اپنی جوانی میں ایک بزرگ کی زیارت کو جا رہے تھے ساتھ میں دو آدمی اور تھے آپس میں گفتگو ہوتی جس طرح راستے کو نیا لے رفیقوں میں ہوا کرتی ہے کہ سبھائی تم ان بزرگ کے پاس کس غرض سے جا رہے ہو ایک شخص نے تو کچھ دینی غرض بتلائی کہ میں اپنے لئے فرائض رزق وغیرہ کی دعا کرواؤں گا دوسرے

شخص نے جو کہ عالم تھا اور اس کا نام ابن السقا تھا کہا میں تو ان بزرگ کا اسقا کرنے جا رہا تھا کہ دیکھو یہ خالی بزرگ ہی ہیں، یا کچھ علم سے سمجھی تعلق ہے میں ان سے ایسے پیچیدہ سوالات کروں گا جن کا جواب نہ مل پڑے۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ سے ان دونوں نے پوچھا کہ صاحبزادے تم کس کام کیلئے جا رہے ہو نہ ریا کر میں تو حضرت اس لئے جا رہا ہوں کہ یہ بزرگ اللہ کے مقبول بندے ہیں شاید ان کی زبانت سے جہاد سے نفس کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے حال پر بھی فضل ہو جائے۔ غرض تینوں ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے آنکھ کشف سے ان تینوں کی نیت کا حال پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ ابھی یہ لوگ کچھ عرض کرنے بھی نہ پائے تھے کہ شیخ نے خود ہی سب کے سوالات کا جواب دیدیا۔ جو شخص دنیوی غرض کے لئے آیا تھا اس سے نہ ریا کر میں دیکھ رہا ہوں کہ سونے چاندی کے ڈھیر تیسکے پردوں کے نیچے ہوں گے اگر یا اس کا مقصود پورا ہو گیا، ابن السقا نے فرمایا کہ تیرا ایک سوال یہ ہے ۱۰ اور اس کا جواب اوروں کے سوال یہ ہے اور اس کا یہ جواب سوالوں کے جواب تو یہ ہیں مگر مجھے تیرے چہرہ پر آثار کفر نظر آ رہے ہیں اور میں وہ حالت دیکھ رہا ہوں جبکہ تو اسلام سے مرتد ہو جائے گا۔

چنانچہ یہ شخص ایک مرتبہ خلیفہ وقت کی طرف سے ہر قل کے پاس کوئی پیام لے کر گیا تھا بہت بڑا عالم تھا خلیفہ نے سفارت کے لئے اس کو منتخب کر رکھا تھا مگر اس نے ان بزرگ کا ٹھکانہ کی نیت کی تھی اس کے بال میں ہر قل کے پاس جا کر اس کی کسی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اس کے مشق میں نصرانی ہو گیا اور اس حالت میں مرا نعوذ باللہ منہ اور حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ سے نہ ریا کر مجھ کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ تم مبرہن دار ہو بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہو قلّیٰ ہذا ۴ علیٰ قلاب کلّیٰ اذّیٰ ہذا ۵ اللہ! یہ میرا دزم تمام ادبیاء اللہ کی گردن

پر ہے)

اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کی گردنیں اس وقت جھک رہی ہیں۔
 کتنا صبح کشف تھا کیونکہ یہ بات انہوں نے ایسے وقت میں منبرائی تھی کہ اس
 وقت حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ بالکل بچے نوجوان تھے۔ اس کا کسی کو وہم بھی
 نہ ہو سکتا تھا کہ کیونکہ اس درجہ کو پہنچیں گے مگر کشف بالکل صبح تھا
 چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی
 قدس اللہ سرہ ممبر بغداد پر بیٹھے ہوئے ایک دن وعظ فرما رہے تھے اثناء وعظ
 میں جوش آیا اور فرمایا قَدْ رَیْتُ هَذِهِ عَلَی رَقَابِ كُلِّ اَوْلِیَا اللّٰہِ (یہ میرا قدم
 تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے)

اس وقت جتنے اولیاء زمین پر تھے سب نے اس آواز کو سنا اور گردنیں جھکا
 دیں بلکہ بعض نے گردن جھکا کر یہ بھی کہا۔ بَنَ عَلَی رَاۤسِیْ رَ غَیْبِیْ (بلکہ ہمارے
 سر اور ہماری آنکھوں پر)

یہ دلیا ہی قصہ ہوا جیسا کہ حضرت خلیل اللہ کی آواز کو حق تعالیٰ نے تمام
 عالم میں پہنچا دیا تھا حتیٰ کہ ارواح نے اپنے باپ ماں کے پشت اور دم میں
 سے جواب دیا لیک لیک اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ کی وہ آواز خلیل الہی
 آواز تھی جس کو تمام عالم کے اولیاء وقت نے سنا ڈالتا لے کر سب کو آواز
 پہنچا دی۔

پس جب اولیاء سے قطع تعلق کا یہ اثر ہے تو حضور سے قطع تعلق کرنا
 کیونکر کمالات سے کو مانہ رہ جائے گا مگر اتنا فرق ہے کہ اولیاء تو قطع تعلق
 مطلقاً سلب کمالات کا سبب نہیں جب گستاخی کے ساتھ قطع تعلق کرے
 اس وقت وبال پڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطع تعلق کرنا
 مطلقاً سلب فیوض و کمالات کا سبب ہے اگرچہ گستاخی بھی نہ کرے یہاں سے
 ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو محض توحید کو سمجھنے کے لئے کافی سمجھتے ہیں

تصدیق رسالت کو ضروری نہیں سمجھتے۔ افسوس مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی تعلیم کے لئے آئے تھے توحید شخص توحید کا انفرادی کہے وہ نجات پائے گا گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے یا رکھو یہ قول بالکل باطل ہے نجات بمن تصدیق رسالت ہرگز نہیں ہو سکتی جس طرح توحید دینِ ایمان ہے اسی طرح تصدیق رسالت بھی دینِ ایمان ہے۔ ان لوگوں نے اس آیت سے دھوکہ دینا چاہا ہے إِنَّ إِلَهًا إِلَهُنَّ آمَنُوا وَإِلَهُنَّ كَذَابٌ إِنَّ الشَّامِتِينَ مِنَ آسَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَسَىٰ صَاحِبًا فَلَهُمْ أَجْرٌ خَيْرٌ مِنَ الْقَرَنِ (سورہ صہ) جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور نصرانی ہیں اور جو صابی ہیں (ان میں سے) جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے (قانونِ شریعت کے موافق) رسول کے لئے اُن کے پورے گار کے پاس حق اُخذ بھی ہے اور وہاں اُن پر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں اور نہ وہ غموم ہوں گے) اس آیت میں تصدیق رسالت کا ذکر (ظاہر) نہیں ہے بلکہ سب فرقوں کی نجات کا مدار صرف ایمان باللہ و ایمان بالآخرت کو قرار دیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں نے اس غلطی میں ڈالنا چاہا کہ تصدیق رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان باللہ بغیر تصدیق رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محقق ہی نہیں ہو سکتا پس یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں تصدیق رسالت کا ذکر نہیں تفصیل اس جواب کی وہ ہے جو میں نے ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب سے کہلا کر بھیجی تھی وہ بندہ خدا جس اسی غلطی میں مبتلا تھے ویسے بڑے تک پابندِ صوم و صلوٰۃ تھے مگر شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال رکھا تھا کہ نجات کے لئے صرف ایمان باللہ کافی ہے تصدیق رسالت کی ضرورت نہیں۔ واقعی بدوینِ علم دین کے کامل صلاح نہیں ہوتی، عقائد بھی درست نہیں ہو گئے افسوس آج کل لوگوں نے انگریزی پڑھنے کو بھی علم سمجھ لیا ہے۔ پس وہ ایسا ہی علم ہے جس سے روپیہ پیسہ معلوم ہو جاتا ہے خدا اس معلوم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان ڈپٹی کلکٹر صاحب سے کہلا کر بھیجا کہ ایمان باللہ کے صرف یہی حقیقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موجود مان لے کیونکہ وجود کا انکار تو مشرکین بھی نہیں کرتے ضرورتِ اطلاع، خط و کتابت کے وقت یا اپنا ہر تبہ دینے والے وقت خریداری فرمادہ کہیں۔

بلکہ ایمان باللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صفات کمال سے متصف اور صفات نقص سے منزہ سمجھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ صفات کمال میں سے ایک صفت صدق بھی ہے جس کی ساتھ خدا تعالیٰ کو موصوف ماننا توحید کے لئے ضروری ہے اور صفات نقص میں سے ایک صفت کذب بھی ہے جس سے خدا تعالیٰ کو منزہ سمجھنا لازم ہے ایک مقدمہ تو یہ ہوا کہ اگر مقدمہ یہ کہ حق تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں **لَا تَقُولُوا لِلّٰهِ عَدُوٌّ** اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور قرآن کا کلام الہی ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، تو اس خبر کو بھی بجا سمجھنا واجب ہے پس جو آپ کو رسول اہلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا وہ خدا تعالیٰ کو کاذب کہتا ہے جب کاذب کہا تو پھر اللہ پر کہاں ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا بدعت یا ضد رسالت کے ممکن نہیں۔ میں نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ جواب کے لئے دس سال کی مہلت ہے۔

اس دلیل کا ان کے پاس کچھ جواب نہ تھا پھر خدا نے کیا ان کی اصلاح ہو گئی بعد میں مجھ سے ملے بھی۔ تھے اس وقت ان کا شبہ رفع ہو چکا تھا بے چاروں کا خاتمہ چھا ہوا پس خوب سمجھ لو کہ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے نجات ہو سکتی ایک فلسفی کی بابت ایک شخص نے خواب دیکھا تھا میں اس فلسفی کا نام بتلانا نہیں چاہتا خواہ مخواہ ایک مسلمان سے خواب کی بتا پر کفر کی بدگمانی ہو جا۔ نے گی مگر اس شخص کے خیانات تھے فلسفیانہ گو ظاہر میں مسلمان کہلاتا تھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کا کیا حال ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ بدون میرے توسط کے جنت میں جانا چاہتا تھا اور جنت کے قریب بھی پہنچ گیا تھا مگر میں نے ہاتھ پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا کہ وہ میری جنت میں بغیر میرے تعلق کے کوئی نہیں جاسکتا۔ غرض آپ اہمیت کے لئے واسطہ فی العروض میں تمام کمالات و فیوض میں بدون آپ کے واسطہ کے کوئی شخص بھی کمالات بلکہ ایمان سے بھی موصوف نہیں ہو سکتا۔ اسی کو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں

مپندار سعدی کہ راہ صفا

توان رفت جز بر پئے مصطفیٰ

خلافِ پیمبر کے رہ گئے یہ کہ ہرگز بمنزلِ نوح اہد سید
(سعدی یہ گمان ذکر و کشف صاف راستہ سوار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کے چل سکو گے جس شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا
ہرگز منزلِ مقصود کو پہنچے گا۔)

یہ تو ان کے واسطے ہیں جو بدوۂ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے اس راستہ کو قطع کرنا چاہیں
اللہ تعلق والوں کے واسطے ان شاء اللہ یہ ہو گا کہ

نماند بعضیاں کسے درگرو کہ داروینیں سید پیش رو
(عوض میں گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص ذرہ بگا جو آپ جیسا سردار پیشوا رکھتا ہو)
اور یہ ہو گا کہ

مَلُوْنَا لَنَا مَعَشَرَ الْاِسْلَامِ اِنْ لَنَا مِنَ الْعَنَائَةِ رُكْنًا عَظِيمًا مِّنْهُمْ
اے گروہ اسلام ہم سے لئے عظمیٰ ہو عنایت (ہی) ہمارے لئے ایسا ستون ہے جو منہدم نہ ہو گا
ہمارے پاس خدا کے فضل سے ایک مضبوط کمر ہے ان شاء اللہ ہے کھٹکے پار ہو جائیں گے
اور جن کے پاس یہ واسطہ نہیں ہے ان کی محرومی پر افسوس ہے۔

پس مسئلہ خوب محقق ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے واسطیٰ العروض ہیں
اور امتی کے اندر اسی وقت تک کچھ قیوض و برکات ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق
توسط ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ باقی انبیاء علیہم السلام کے لئے آپ واسطیٰ الثبوت ہیں کہ وہ آپ سے
قیوض حاصل کر کے استقلال کی ایسی شان اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے ایک چراغ سے دوسرا
چراغ روشن ہو کر مستقل ہو جاتا ہے اور بظاہر اس کا مقتضایہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کو آپ سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہ ہو وہ آپ سے تعلق قطع کر کے بھی منور و منور رہ سکتے ہیں۔
مگر ایک دوسری دلیل سے ان کے لئے بھی آپ سے تعلق رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ
فرماتے ہیں: وَارَا لَخَلَّ اللَّهُ مِيسَكَ الْيَحْيٰى لَمَّا اَخْبَلَهُ مِنْ كَيْدٍ وَجَلَمَهُ لُجْجًا كَوْرَمُوْنَ
مُصَوِّفًا لِّمَا مَعَكُمْ لَقُوْا مَنِّيْ يٰٓهٖ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ ؕ يَعْنِيْ حَقِّ تَعَالٰى لِّىْ اَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ سَ عِبْدِىَّ
ہے کہ اگر ہم تم کو کتاب و حکمت دیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتاب و حدیث

تو تم اس کی تصدیق و نصرت ضرور کرنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر القرآن ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ (اے اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرمائیں)، اس لئے ان کی تفسیر حجت ہے وہ فرماتے ہیں رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عہد جملہ انبیاء علیہم السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا گیا ہے کہ جو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پہلے اُس کے بعد ضروری ہے کہ آپ کی تصدیق و نصرت کیے پھر یہ بات ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نے بھی آپ کا زمانہ نہیں پایا تو یہ عدان سے کیوں لیا گیا اس کا قصداً مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہر وقت اور ہر زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و تصدیق کے لئے تیار رہنا چاہیے خواہ وہ آپ کا زمانہ پائیں یا نہ پائیں مگر اپنی طرف سے ہر وقت اس کے لئے آمادہ رہیں اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت اپنے تعلق کو قطع نہیں کر سکتے۔

دوسرے اگر یہ عہد بھی نہ لیا جاتا جب بھی انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قطع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسئلہ شرعیہ اصولیہ ہے مَنْ لَوْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَوْ يَشْكُرُ اللّٰهُ جِس نے اُن لوگوں کا شکر نہیں کیا (جو واسطہ نعمت ہیں) اُس نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کیا۔ اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے لئے واسطہ فی الکدالات ہیں گوئی الثبوت ہی تو اس قاعدہ کے موافق انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تعلق قطع نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے شکر الہی میں نقصان لازم آتا ہے جس سے وہ حضرات میرا ہیں اور انبیاء علیہم السلام پر آپ کے تعلق کا وجوب بالقوہ تو اس حدیث سے ظاہر ہے لَوْ كَانَ مَوْسٰی حَيًّا لَمَّا دَسَعَهُ الرَّاقِبَانِیُّ (اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میری اتباع گنجائش نہ ہوتی) اور بالقبول اس سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول کلا رض کے وجہاً آپ کا اتباع فرما دیں گے اور کسی کو راقب و ملائکہ ابراہیم خلیفہ آپ ملت حنیفہ ابراہیم کا اتباع کیجیے) سے اس کے خلاف کا شبہ نہ ہو کیونکہ ملت ابراہیم خود

آپ کی ملت کا بوجھ تناسب لقب ہے جس میں حکمت ترغیب تمام اہل مل کی اس ملت کے اختیار کرنے پر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جلالت متفق علیہ تھی اس اعتبار ابراہیم نہیں فرمایا اسی طرح بعد ذہ کو انبیاء علیہم السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے فیہد یہ اقتداء ایس آپ بھی ان کے طریق پر چلے یوں نہیں فرمایا فیہد اقتداء آپ ان کی اقتداء کیجئے پس ہذا ہاتھ مراد ہذا ہی اللہ ہے۔ اس کو طابست کے سبب ہذا ہاتھ فرما دیا یہ سب تہید تھی مقصود کی اور خلافت امید تہید میں زیادہ وقت گذر گیا اب میں مقصود کو بیان کرنا چاہتا ہوں مقصود یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے کیا سبق ہم کو حاصل کرنا چاہیے تو سمجھئے کہ معراج کی حقیقت کیلئے ہے۔ لوگ معراج اس کو سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ عروج آسمانی حقیقت معراج نہیں بلکہ صورت معراج ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صورت آپ کے کمالات میں سے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت معراج اسی صورت پر موقوف نہیں بلکہ اس کا تحقق دوسری صورتوں سے بھی ہو سکتا تھا گو جو صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحقق ہوئی ہے وہ سب افضل و اکمل ہے اور آپ معراج کی حقیقت صورت دونوں کے جامع ہیں اور یہاں سے اُن لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج صوری یعنی عروج آسمانی کا انکار کرتے ہیں اور اس معراج کو منافی یا کشفی بتلاتے ہیں سو یہ بالکل نصوص کے خلاف ہے بلکہ احادیث مشہورہ سے آپ کا آسمانوں پر تشریف لیجانا ثابت ہے اور بیت المقدس تک تشریف لیجانا تو نص قرآنی سے ثابت ہے جس کا انکار بلا تاویل کفر ہے اور بتاویل بدعت۔ ان منکرین معراج آسمانی کے پاس کچھ دلائل تو عقلی ہیں کچھ عقلی۔ عقلی دلائل تو یہ ہیں کہ اس سے افلاک میں خرق و التیام لازم آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ کے پاس خرق و التیام کے امتناع پر کوئی دلیل نہیں اور جب وہ دلائل پیش کریں گے اس وقت ان شاء اللہ ہم اُن سب کا لغو و باطل ہونا ظاہر کر دیں گے چنانچہ حکمیں اس سے فارغ ہو چکے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے جلدی سیر سادات سے فارغ ہو کر

واپس آگئے کہ صبح بھی نہ ہونے پائی تھی یہ محالات سے ہے کہ مکہ کیسے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان تک آپ سیر کر آئیں اور یہ سارا قصہ ایک رات کے تھوڑے سے حصہ میں ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ اس میں استحالہ کی کیا بات ہے ہاں استبعاد ہو سکتا ہے سو وہ بھی بطور الزام کے اس طرح مدفوع ہے کہ تمہارے نزدیک زمانہ حرکت فلک الافلاک کا نام ہے۔ چنانچہ رات اور دن کا آغاز طلوع وغروب کا ہونا یہ سب حرکت فلک سے مرتب ہے اگر حرکت فلک موقوف ہو جائے تو جو وقت موجود ہو گا وہی رہیگا اگر رات موجود ہوگی رات ہی رہے گی، دن موجود ہو گا دن ہی رہے گا تو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے اس رات حرکت فلک کو تھوڑی دیر کے لئے موقوف کر دیا ہو اور اس میں کچھ تعجب نہیں معزز مہمان کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو سرنگ پر دو سرول کا چلنا بند کر دیا جاتا ہے ہم جب حیدر آباد گئے تو ایک دن دیکھا کہ پولیس کے سپاہی لوگوں کو سرنگ پر چلنے سے روک رہے ہیں اس وقت سرنگ پر تھانا چھایا ہوا تھا معلوم ہوا کہ نواب صاحب کی سواری نکلتے والی ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے حضور علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اگر آسمان اور چاند کو سب کی حرکت کو اس رات کچھ دیر کے لئے بند کر دیا ہو کہ جو چیز جہاں ہے وہیں رہے۔

پس آفتاب جس جگہ تھا اسی جگہ رہا اور ستارے جہاں تھے وہیں رہے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے نہ پایا اس میں کیا استبعاد ہے جب حضور علیہ وسلم معراج سے فارغ ہو گئے پھر فلک کو حرکت کی اجازت ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ حرکت فلک جس جگہ سے موقوف ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوگی تو آپ کی سیر میں چاہے کتنا ہی وقت صرف ہوا ہو مگر دنیا والوں کے اعتبار سے سارا قصہ ایک ہی رات میں ہوا کیونکہ حرکت زمانہ اس وقت موقوف ہو چکی تھی اب اگر کوئی دوام حرکت فلک کا دعویٰ کرے تو وہ اس کے لزوم کو ثابت کرے ان شاء اللہ ایک دلیل بھی قائم نہ کر سکے گا۔ دوسرا مشتاقہ جواب اس اشکال کا مولانا نظامی نے دیا ہے یہ

خبر ادا کہ صافی تر از جہان است اگر آمد و شد بیک دم رواست
 (آپ کا جسم ہماری روح سے صاف تر ہے ایک گھڑی میں آمد و رفت صحیح ہے)
 یعنی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خیال انسانی ذرا سی دیر میں بہت دور پہنچ جاتا ہے،
 چنانچہ آپ اسی وقت عرش کا تصور کیجئے تو ایک منٹ سے بھی کم میں عرش پر خیال پہنچ
 جائے گا۔ خیال کی حرکت بہت سریع ہے اور اس کی وہ یہ ہے کہ خیال روح کی ایک
 قوت ہے اور روح نہایت لطیف چیز ہے وہ مادیات کی طرح کثیف نہیں اس لئے اس کی
 سیر میں کوئی حاجت و مانع نہیں ہوتا تو مولانا نظامی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا بدن مبارک تو چاہے خیال سے بھی پاکیزہ تر ہے جب خیال ذرا سی دیر میں کہیں سے کہیں
 پہنچ جاتا ہے تو آپ کا جسم اطہر زمین سے آسمان تک اور وہاں سے عرش تک خدا ہی پر
 میں آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ ایک دلیل عقلی فلاسفہ جدید پیش کیا کرتے ہیں
 کہ ہوا کے طبقہ سے اوپر جو خلا ہے اس میں ہوا نہ ہونے کے سبب کوئی متغصن زندہ نہیں
 رہ سکتا تو آپ اس میں سے اگر گزرتے رہتے کیسے رہتے مگر انھوں نے یہ نہ دیکھا کہ بعد تسلیم
 اس التزام کے یہ اس وقت ہے جب متغصن کو اس میں کچھ کٹ بھی ہو چنانچہ آگ کے اندر
 سے اگر جلدی جلدی ہاتھ کو نہ کالا جاوے تو آگ کا اثر نہیں ہوتا۔

پس آپ اگر نہایت سرعت کی ساتھ اس خلا میں سے گزر جائیں تو وہ عدم تنفس
 میں موثر نہ ہوگا اور دلیل نقلی ان منکرین کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 کا قول ہے **وَاللّٰهُ مَا قَعَدَ جَسَدُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَيْلَةِ لَيْلٍ اَوْ كَيْلَةِ نَهَارٍ**
 شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدوس حق غائب نہیں ہوا اس کا جواب بعض
 لوگوں نے تو یہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 گھر میں کہاں تھیں (نیز اس وقت ان کی عمر بہت ہی کم تھی شاید چار پانچ سال
 کی ہوں اور اگر معراج شہد نبوت میں ہوئی ہو جیسا کہ زہری کا قول ہے تو وہ ہی
 سال پیدا ہوئی ہوں گی) (جامع)

اس لئے اجلہ صحابہ کی روایت اس واقعہ میں ان کی روایت سے مقدم ہے۔

گمراہ کا حاصل بقا پر یہ ہوا کہ حضرت عائشہؓ نے بے تحقیق ایک بات فرمادی ہم حضرت صدیق پر یہ گمان نہیں کر سکتے نہ کسی صاحب ادب کو ایسی جرات ہو سکتی ہے یہ ماننا کہ وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود نہ تھیں اور کم سن بھی تھیں مگر جو بات وہ فرما رہی ہیں وہ تو عقل و بلوغ کے زمانہ میں ان سے صادر ہوئی ہے اور ایسے وقت میں وہ بدون تحقیق کے کوئی بات نہیں فرما سکتیں یقیناً تحقیق کے بعد فرما ہی ہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے واقعہ کی نسبت فرماتی ہوں کیونکہ معراج میں تعدد ہے تو پھر کچھ بھی مقرر نہیں۔

میرے ذہن میں اس کا جو جواب آیا ہے وہ بہت لطیف ہے وہ یہ کہ فقدان کے دو معنی ہیں، ایک تو چیر کا اپنی جگہ سے گم ہو جانا ہٹ جانا دوسرے تلاش کرنا چنانچہ دوسرے معنی میں فقدان کا استعمال نص میں بھی آیا ہے **كَانُوا إِذَا أَفْقِدُوا عَبْدًا يَحْتَثِمُونَ كِلَابَهُمْ** یعنی ہر اور ان یوسف علیہ السلام نے متوجہ ہو کر نندہ کرنے والوں سے کہا کہ تم لوگ کس چیر کو تلاش کر رہے ہو یہاں فقدان کے معنی طلب ہی کے ساتھ زیادہ ظاہر ہیں۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد کا مطلب صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک گھر سے غائب نہیں رہے کہ آپ کی تلاش کی جاتی۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری رات میں اپنے گھر سے جدا ہی نہیں ہوئے وہیں رہے۔ تاکہ اس سے معراج منامی یا کشفی پر استدلال کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے جدا تو ہوئے مگر زیادہ دیر نہیں لگی جس میں گھر والوں کو پریشانی ہوئی ہو اور تلاش کی نوبت آئی ہو۔

عنه قلت نص اليعقوبي في تفسيره ماذا انفق دون ما الذي حصل عنكم والفقدان ضد الوجود ان
 انه وكل النص في الغايات بان الفقدان ضد الوجود (ص ۳۲۷) وكل النص في القاموس
 فقد يفقد الفقدان وفقدوا عدل منه فهو فقيد ومفقود (ص ۳۲۷) والوجد الفقدان بمعنى
 التفقد بعد ولعل الله يجدون بعد ذلك (ص ۱۲) احقر اشرف علي کے ذہن میں اس حاشیہ کو
 دیکھ کر ایک تاویل آئی تھی جس کو حاشیہ آئمہ میں ظاہر کر دیا گیا ۴

مسہ اور اگر فقدان کے وہی معنی لئے جائیں تو متبادر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم شب

غرض اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی اور آپ اس جسم سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا اور یقیناً یہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶۸) معراج میں گم نہیں ہوا۔ تب بھی اس سے معراج کا روحانی یا مانتانی ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس رات جدا ہی نہیں ہوئے کیونکہ فقدان فعل متعدی ہے نہ کہ لازم اُس کے معنی غیبت و انفصال کے نہیں بلکہ گم کرنے کے ہیں جس کے لئے ایک کا فاقد اور دوسرے کا مفقود ہونا ضروری ہے پس مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کسی نے گھر سے غائب اور گم نہیں پایا اور یہ درست ہے کیونکہ آپ سب گھر والوں کے ساتھ گھر میں سوئے تھے اور معراج ایسے وقت ہوئی جو عادتاً لوگوں کے گہری نیند سونے کا وقت تھا۔ پھر جاگنے کے وقت سے پہلے آپ واپس تشریف لے آئے بلکہ خود آکر گھر والوں کو نماز صبح کے لئے جگایا تو ایسا نہیں ہوا کسی نے رات کو جاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ دیکھا ہوا دانتی بات مفقود ہونے کے لئے ضروری ہے قلت ولعل هذا هو مراد النبی فی خبرہ بالتفتیش والا فالفقدان حضور المفقود نعم ہو استدلالی فاقد الا یختفی ۳۳ جامۃ - احتقر شرف علی کے زہر میں پہلا حاشیہ دیکھو کہ یہ تاویل آگئی تھی مگر دوسرے عنوان سے پھر یہ دوسرا حاشیہ دیکھا اب اس تاویل کی اُس دوسرے عنوان سے ذرا واضح تقریر کرتا ہوں وہ یہ کہ فقدان کے معنی تو گم ہی کرنے کے ہیں مگر اس کے دوسرے میں ایک مطلق گم کرنا اور ایک ایسا گم کرنا جس کے بعد اس کے تلاش میں لگتے چلے پس پہلا درجہ فقد مطلق ہوا دوسرا درجہ فقد مقید۔

پس اس حدیث میں دوسرا درجہ مراد ہے یعنی آپ کا جہد ایسا مفقود نہیں ہوا جس کی تلاش کی نوبت آئی ہو کیونکہ زمانہ فقدان استغلیل نہ آگئی تو اس فقدان کی اطلاع بھی نہیں ہوتی پس متن میں میری عبارت میں ہٹ جانے کو پہلے درجہ پر اور تلاش کرنے کو دوسرے درجہ پر محمول کیا جاوے تو اب معنی لغوی کے خلاف نہیں ہوا اور دینا برتو اعد تصوف یہ بھی ممکن ہے کہ ضم عنصری ملکوت میں پہنچنا ہوا اور جسم مثالی ناسوت میں رہا ہو اُس کے دیکھنے ہوئے نے کو

صورت عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال ہے مگر معراج کو ایسی صورت میں منحصر نہ سمجھنا چاہیے اور نہ محض عروج آسمانی کے ساتھ حقیقت معراج کو مخصوص

بقیہ حاشیہ ۳۲۹) جسم عنصری سمجھ کر یا فقہ کا حکم کرا یا ہو اور موٹی بات ہے کہ اگر معراج جس عنصری سے نہ ہوئی تو اتنا انکار اس پر نہ ہوتا اور اگر غلط فہمی سے ہوتا تو آپ بھی جواب دیتے کہ میں جسم عنصری سے دعویٰ نہیں کرتا کہ اس پر اس قدر استعلاء کیا جاوے «احقر ظفر احمد عرض کرتا ہے کہ بعد میں تفسیر تنویر المقیاس میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے۔ ما ذا اتفقوا ان اور نفقوا کی تفسیر ما ذا تطلبون اور نطلب کے ساتھ میری نظر سے گزری اور یہ تفسیر بالکل اُس معنی کے مطابق ہے جو حضرت حکیم الامتہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کیونکہ طلب کے معنی تلاش کرنے اور ڈھونڈنے ہی کے ہیں اور بظاہر ابن عباس کی یہ تفسیر باللازم ہے کیونکہ فقدان اکثر طلب کو مستلزم ہوتا ہے لہذا لزوم کی تفسیر لازم سے فرمادی لیکن اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ کاہے فقدان سے طلب و تفتیش بھی مراد ہوا کرتی ہے پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول میں بھی اس معنی کا احتمال ہے جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا ہے واداء الاحتمال بطل الاستدلال اور ہر چند کہ تفسیر تنویر المقیاس اکثر محدثین کے نزدیک معتبر نہیں کیونکہ اس کے راوی کہیں اور ان کے شاگرد محمد بن مروان صدیق خیر خرم ہیں مگر سیوطی نے لقمان بن اربین مدی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن قال ابن سعدی الکامل للکلبی احادیث صحاح و خاصۃ عن ابی صالح و هو معہ و بالتفسیر و لیس لاحد تفسیر ا طول منہ ولا شذیہ ۱ ص ۲۳۹) جس سے فی الجملہ اس کی تقویت ہوتی ہے دو کمرے مسئلہ کوئی احکام کی قبل سے نہیں جس میں راوی کا بخروج ہوتا مضبوطی کا قبیل نقل الفت ہے جس میں بہت وسعت ہے فافهم واللہ اعلم وانما اطلنا الکلام فی هذا المقام لیظهر ان نعمۃ اللہ علی جبا اعتدالہ الحق انہا لا تقبل اقوال اکابرہا فی تفسیر معانی القرآن الا بعد ظہور مطابقتها لاقوال السلف وان اکابرہا لا یکنذرون لایراد الاضاغر علیہم واذاک لا یلاذب لاجل الطلب و لیظهر ان حسن ذوق حضرة حکیم الامتہ و التفسیر بحیث لا یغفل عن الصواب ولو قال ضیاع بغیر مطالعۃ کتاب ۲۔

کرنا چاہیے بلکہ اس کی حقیقت اس عروج کے علاوہ دوسری چیز ہے اور وہ قرب الہی ہے جس کی ایک صورت یہ بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہے اور یہ اکل صورت ہے مگر اس صورت کے علاوہ ایک دوسری صورت سے بھی اس حقیقت کا تحقق ہو سکتا ہے کیونکہ قرب الہی جو حقیقت معراج سے کسی خاص صورت میں منحصر نہیں پس سمجھنا چاہیے کہ قرب الہی کبھی بصورت عروج ہوتا ہے اور کبھی بصورت نزول اور کبھی دونوں طرح مجتمع ہو جاتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عروجی اور نزولی دونوں ہوئی ہیں اس لئے کہ قرب الہی جیسا کہ بوقت عروج آپ کو حاصل ہوا ہے نزول کے وقت بھی حاصل تھا بلکہ یہ قرب پہلے سے زیادہ تھا جیسا مختصر یہ آتا ہے اور بعض انبیاء علیہم السلام کو صرف عروجی معراج ہوئی ہے جیسا اور یس علیہ السلام کے متعلق وَرَفَعْنَا مَكَانًا غَيْرًا مِّنْ هَٰذَا ان کو ایک بلند مقام پہنچا لیا کی تفسیر میں بعض علما نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ زندہ دنیا سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اسی کو ایک عارن نے کہا ہے ۵

میرا بعد دست پیش از مرگ گری اند گزری ، کادیس از چہیں مردن پیش گشت پیش از ما
اگر تو بعد دست زندگی چاہتا ہے تو مجھ سے فنا حاصل کر کہ اور علیہ السلام ایسے مرے قاتل کچھ نہیں ہوئے
بھراس کے بعد ان کو نزولی معراج نہیں ہوئی اور جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اسی طرح معراج ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک نزول نہیں ہوا مگر آخر زمان میں
نزول ہوگا اور یونس علیہ السلام کو نزول معراج ہوئی ہے اس کو مولانا ردی نے سمجھا ہے
واقعی بڑے محقق ہے بیان اس کا یہ ہے کہ مولانا نے مثنوی دفتر سوم میں ایک مقام پر
حدیث (وَقَدْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ نُوحٍ) کو پیش کی مثنوی مجھے یونس بن ہنی پر فضیلت مت دوہی
تفسیر میں لکھا ہے کہ ۵

گفت پیغمبر کہ معراج مرا	نیست از معراج یونس اجتنابا
آن من بالا و آن او بشیب	زاتکہ قرب حق بروست از حیب
قرب نزائیں بالا جستن مت	قرب حق از جس ہستی رستن مت

(پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری معراج یونس علیہ السلام کی معراج سے برگزیدہ

نہیں ہے میری معراج خود بخود حق اور ان کی نزولی اس لئے کہ قرب حق حساباً باہر
قرب حق کی حقیقت ارتفاع مکانی نہیں ہے بلکہ قرب حق قیہہ حق سے چھوٹنا ہے)

اس تفسیر میں اشارہ اس طرف ہے کہ حدیث عام ہے جس میں وہ سب امور داخل ہیں
جنہیں تفصیل سے وچم تفتیش ہو سکتا ہے پس مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ جن باتوں میں تکویری تفصیلات اور
یونس علیہ السلام کے نقص کا شبہ ہوا اس میں تجکو یونس علیہ السلام پر تفصیلات نہ دو جن میں قصہ معراج
بھی داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے آپ کو اس طرح ستر
ہوئی اور یونس علیہ السلام عرصہ تک پھنسی کے پیٹ میں رہے۔ ظاہر بینوں کو ان کی یہ حالت ناقص
معلوم ہوتی ہے مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی یہ حالت ناقص نہ تھی بلکہ یہ یونس علیہ السلام کی معراج
حق جو بصورت نزول واقع ہوئی پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو یونس علیہ السلام کی
معراج پر تفصیلات نہ دو (یعنی ایسی تفصیلات جس سے وہم ان کے نقص کا ہو) اور یہ مت سمجھو کہ معراج
صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوئی ہے یونس علیہ السلام کو نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو
بھی ہوئی پھنسی کے پیٹ میں ان کا جانا یہ بھی معراج ہی تھی کیونکہ معراج کی حقیقت ہے قرب حق
اور وہ دونوں جگہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حق اور صورت ہے ہوا غروب جابھی نزولاً
بھی اور یونس علیہ السلام کو قرب حق اور صورت سے حاصل ہوا کہ وہ دریا میں غرق ہوئے اور
پھنسی کے پیٹ میں رہے جس کا قصہ مشہور ہے کہ انھوں نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا اور فرمایا
کہ ایمان لے آؤ ورنہ انہی مدت میں عذاب نازل ہوگا۔ جب وہ مدت قریب آئی تو آپ اس خیال سے
کہ یہاں عذاب نازل ہوگا وہاں سے چل پڑے مگر حق تعالیٰ سے صریح اذن نہیں لیا اور یہاں
یہ قصہ ہوا کہ جب وہ تار تار آئی عذاب کی آمد شروع ہوئی یہ آثار دیکھ کر لوگ گھبرائے اور ایمان پر
آمادہ ہوئے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان ملا دیں یہ نہ ملے تو انھوں نے
کہا کہ اگر یونس علیہ السلام نہیں ہیں تو کیا ہوا ان پر اور حق تعالیٰ پر ایمان لانا تو ممکن ہے چنانچہ
ایمان لے آئے اور عذاب نکل گیا یونس علیہ السلام لوگوں سے اُس لمبی کا حال پوچھتے رہتے تھے
جب کسی نے عذاب کی خبر سنائی اور پورا واقعہ معلوم نہ ہوا تو آپ کو خیال ہوا کہ اب لگد واپس
بستی میں جاؤں گا تو وہ لوگ جھٹلائیں گے کہ تمہارے قول کے موافق عذاب تو نہ آیا اس ضمن میں

کی دھڑے دھڑے چلتے چلتے راستے میں دریا پڑا اور آپ کشتی میں سوار ہوئے چلتے چلتے وہ کشتی چکر کھانے لگی۔ ملاح نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا سوار ہے، اُس وقت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا چھ بھاگ آیا ہوں مجھے دریا میں ڈال دو لوگوں نے اُن کی صورت سے نیکی اور بزرگی کے آثار دیکھ کر اس کلام میں شہر کیا بالآخر قرعہ اندازی ہوئی جس میں یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَاهَوْا كُنَّا نَبْرَأُ الْيُوسُفَ عَلَيْنَا السَّلَامُ نے قرعہ اندازی کی تو وہی ہمارے پس لوگوں نے ان کو دریا میں ڈال دیا وہاں ایک بہت بڑی گھنٹی تھی اس نے بحکم حق آپ کو نگل لیا اور قعر دریا میں پہنچی چالیس دن اُس کے پیٹ میں رہے مگر ہضم نہیں ہوئے حق تعالیٰ نے حفاظت فرمائی مولا نے اس کو معراج قرار دیکر فرماتے ہیں سہ

قرب نزدیک ہے بے لار فتن است   قرب حق از جس بہتی رستن است

یعنی حق تعالیٰ کے قرب کی حقیقت مکانی ارتقاء نہیں بلکہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کی قید سے چھوٹ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہر کھائے یہ تو بڑا استقامت کا قرب ہے جو ایک پیہ کے سنبھلنے سے حاصل ہو سکتا ہے سو یہ قید ہستی سے چھوٹنا نہیں بلکہ اس میں تو قید ہستی کے موجود ہونے کی دلیل ہے کیونکہ خود کشتی حرام ہے اور خلاف مرضی حق پر پیش قدمی کرنا قید ہستی یعنی دعویٰ و زعم استقلال ہستی کی علامت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ ہستی کو چھوڑ دے اپنے کمالات نظرِ اطہر سے اپنے ارادہ کو ارادہ حق میں فنا کر دے پس یہ ہے قرب کی حقیقت جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر نہ رہے حاصل یہ کہ تم خود ہی قرب حق سے اپنے حاجب ہو اس کو مرتفع کر داسی کو معارف فرماتے ہیں سہ

میاں عاشق و معشوق بیچ حاصل نیست   کو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز

(عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی حاصل نہیں میری خودی خود حجاب ہو رہی ہے حافظ خودی کو دیکھائی اٹھا)

اور اسی کو حضرت ابوعلی شاہ قلندر فرماتے ہیں سہ

خیر از جہنم برم رشتے تو دیدن ندہم   گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم

(خجہ کو آگ کیوں پر رشتہ آتا ہے کہ ان کو مجھ کے چہرہ، نور کو نہ دیکھنے دوں اور کالوں کو بھی اسکی سننا؟)

بلکہ ہر حق مشاہدہ حق میں خفا ہو جائے کہ نہ اپنے کان کو اپنا کان سمجھے نہ اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سمجھے پس وہ حال ہو جائے *بِئِنَّفُسِنَا فِي بَيْتِنَا* (میری وجہ سے دیکھے میری وجہ سے) حضرت ہاریزید بظامی قدس اللہ سرہ نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کیا ۔
 يَا رَبِّ ذَلِيْلِي اِلَى اَقْدَبِ الطُّرُقِ اِلَيْكَ اے اللہ مجھ اپنے ٹکڑے پہونچنے کا نزدیک تے راستہ بتلا دیجئے جواب میں ارشاد ہوا يَا اَبْنَا يَزِيْدُ دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالَ اِیْنِ اے ہاریزید بس اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ (یعنی اتباع نفس کو سبحان اللہ کیا نزدیک راستہ بتلایا گیا ہے اور یہی مراد ہے صوفیہ کے اس قول میں کہ مرید کو چاہیئے کہ شیخ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ایسا سپرد کر دے کہ *كَا لَمْ يَتَّخِذْ فِي بَيْدِ الثُّغَالِ* یعنی جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پلٹ لیتا ہے وہ کچھ نہیں کہتا اسی طرح مرید کو ہونا چاہیئے کہ شیخ کے ارادہ میں اپنی رائے و اختیار اور قصد کو فنا کر دے وہ اگر جگامے تو جاگے سلا دے تو سو رہے نفلوں کا حکم کرے تو نفلیں پڑھے منع کر دے تو چھوڑ دے بشرطیکہ وہ خلاف شرع کا امر نہ کرے اگر شیخ کا مل ہے تو وہ ایسا کرنے ہی کیوں لگا اور اگر ناقص ہے تو ایسے شیخ ہی کو سلام کرنا چاہیئے جب مرید شیخ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اس طرح سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی تسلیم نصیب ہو جائے گی اور ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ آسانی کے ساتھ اپنی ارادہ و اختیار کو ارادہ خداوندی میں فنا کر دے یہی ہے قرب حق اور یہی قرب حق حقیقت ہے معراج کی اور ظاہر ہے کہ قرب حق تمام انبیاء علیہم السلام کو حاصل تھا تو حقیقی معراج سب کو حاصل تھی گو بعض کو صوری نہ ہوئی ہو اور ادریس علیہ السلام کو تو ایک قول پر صوری بھی ہوئی ہے اور مولانا رومی کی تحقیق کے موافق ہونے علیہ السلام کو نزولی معراج ہوئی ہے پس ان کو اس طرح قرب ہوا کہ ادھر سے بھیجے بلائے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قرب ہوا کہ نیچے سے اوپر بلائے گئے اور یہ ضروری نہیں کہ معراج بصورت نزول ناقص ہو کہے تاکہ اس بناء پر معراج یو لسی کو معراج محمدی ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے مفضل کہا جاوے گو دوسرے دلائل سے آپ کی معراج سب معراجوں سے افضل ہے مگر محض نزول کو ناقص ماننا اس کی بنا نہیں ہے بلکہ صوفیہ کا

تو مقولہ یہ ہے کہ عروج سے نزول افضل ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں ایک تو آپ کی حالت عروج تھی جبکہ آپ نیچے سے اوپر کو جا رہے تھے اور ایک حالت نزول تھی جبکہ آپ اوپر سے نیچے کو آ رہے تھے صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزولی حالت آپ کی پہلی حالت سے اکمل تھی اور اس سے یہ امت سمجھنا کہ میں یونس علیہ السلام کے نزول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج پر ترجیح دے رہا ہوں ہرگز نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کبھی نزول اور کبھی عروج ہوا ہے تو ان دونوں میں آپ کے عروج سے آپ کا نزول افضل تھا ہائی آپ کا عروج دوسرے دلائل سے ایسا اکمل ہے کہ وہ دوسروں کے نزول سے بھی افضل ہو گا مگر اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ نزول فی نفسہ نقص نہیں۔

غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عروجی تو کامل ہے اور آپ کی معراج نزولی اکمل ہے سو ان میں فرق کامل اکمل کا ہے ناقص کامل کا نہیں کیونکہ آپ کی جو حالت بھی ہے وہ کمال سے خالی نہیں گو بعض حالتیں بعض سے زیادہ کامل ہوں گے ناقص کوئی نہیں۔ اور آپ کی معراج نزولی کا معراج عروجی سے افضل ہونا صرف صوفیہ کے قول ہی سے ثابت نہیں بلکہ اُس پر دلائل موجود ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ معراج کی غایت حق تعالیٰ نے رویت آیات بیانِ مہرانی ہے چنانچہ سورہ نجم میں تو فرمایا ہے لَقَدْ سَأَوْنَا مِنْ آيَاتِ رَبِّنَا الْكُلِّيَّ رَابِعًا دیکھئے آپ نے اپنے رب کے عظیم عجائب قدرت اور سورۃ الاسرار میں فرمایا ہے لَتَوْنِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا دُكَاكُم دیکھا نہیں ہم آپ کو اپنے عجائب قدرت اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات دکھلائے سے دو فائدہ ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی معرفت زیادہ ہو و دوسرے کہ آپ خود دیکھ کر دوسروں کو بتلا دیں۔

خلاصہ یہ کہ معراج سے دو مقصود تھے ایک یہ کہ رویت آیات و ازادِ علوم سے آپ کی تکمیل ہو و دوسرے یہ کہ ان علوم سے آپ دوسروں کی تکمیل کریں۔ پہلا فائدہ لازمی ہے اور دوسرا فائدہ متعدی ہے اور ظاہر ہے کہ جو وقت فائدہ متعدی کے ظہور کا ہو گا وہ فائدہ لازمی کے وقت سے افضل ہو گا کیونکہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مقصود فائدہ غلاتق ہی ہے نیز دوسری تکمیل سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں بھی ترقی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ فائدہ متعدی

کاظم و بعد نزول کے ہوا تو نزول کا عروج کا سہ افضل ہونا ثابت ہو گیا۔ دوسری دلیل یہ آیت ہے: **وَالْجُزْءُ الْخَافِرُ لَكَ مِنَ الْاَذَىٰ** اُس کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ دنوں نزول وحی میں توقف ہو گیا اور کفار نے طعن کیا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدینج و غم کا اثر ہوا اور آپ پر حالت قبض طاری ہو گئی تو بعد میں حق تعالیٰ نے آپ کی قتل فرمائی اور سورہ ضحیٰ نازل ہوئی جس میں اول اُن آیات کی قسم کھائی گئی ہے جن کو اُس حالت سے خاص مناسبت ہے فرماتے ہیں **وَالضُّحٰی وَاللَّیْلِ اِذَا تَجَنَّىٰ مَادُوَ عَلٰکَ رَبَّکَ وَمَلَکُکَ** قسم ہے دن کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے (نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہے) اس جگہ رات اور دن کی قسم بہت ہی مناسب ہے کیونکہ دن مشابہ ہے حالت بسط کے اور رات مشابہ ہے حالت قبض کے وجہ تشبیر ایک تو یہ ہے کہ حالت بسط میں انوار کا توار دہوتا ہے اور دن بھی محل نور ہے اور حالت قبض میں وہ انوار نہیں رہتے تو وہ رات کے مشابہ ہے دوسرے یہ کہ جس طرح دن میں کاروبار زیادہ ہوتے ہیں اس طرح حالت بسط میں سالک سے کام زیادہ ہوتا ہے اور حالت قبض میں کسی کام کو حی نہیں چاہتا نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ ذکر میں نہ تلاوت میں تو قبض میں کام کم ہو جاتا ہے وہ رات کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ رات اور دن کی قسم سے مقام کی یعنی جواب قسم **مَا وَاَعَلَکَ رَبَّکَ وَمَلَکُکَ** وَلَا جُزْءُ الْخَافِرِ لَكَ مِنَ الْاَذٰی (آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا البتہ آپ کی کچھلی حالت آپ کے لئے پہلی حالت سے بہتر ہے) کی حقیقت بتلا دی جس کا حاصل یہ ہے کہ سالک پر ان دونوں حالتوں کا آنا ایسا ہے جیسے ریل و تھار کا تعاقب پس جس طرح دن کے بعد رات آجا نا غیر مقبول ہونے کی حکمت نہیں اسی طرح بسط کے بعد کہ توار و وحی ہے قبض کا آنا کہ توقف وحی ہے غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں بلکہ جس طرح ہم نے عالم میں ریل و تھار کا اختلاف حکمت کے لئے رکھا ہے یوں ہی سالک پر بسط و قبض کا تعاقب حکمت کے لئے مقرر کیا ہے۔

پس قبض سے پریشان نہ ہونا چاہئے نیز اس میں قبض کی ایک حکمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح دن میں اگر چہ کاروبار زیادہ ہوتا ہے مگر غفلت کی رات

و آرام کے واسطے رات کا آنا بھی ضروری ہے اگر رات نہ آوے تو کاروبار کا تعجب داخل نہ ہو سکے گا راحت و آرام کے لئے دن موضوع نہیں اس کے واسطے رات ہی کا وقت مناسب ہے اسی طرح گو بسط میں ساکھ سے کام زیادہ ہوتا ہے مگر اس کام کے دوام کے لئے قبض کی بھی ضرورت ہے اگر ہمیشہ بسط ہی رہے تو ایک نہ ایک دن کام کرتے کرتے اکتا جائے گا۔ اس لئے ہم قبض کی حالت مسلط کر دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ کام نہ کیے تھوڑے ہی برکتفا کرے اور تندرست آرام مل جائے پھر قبض رفع ہونے کے بعد جو بسط آئے گا تو اس کو پہلے سے زیادہ نشاط عمل میں ہوگا اسی طرح پر قبض و بسط کے تعاقب سے یہ ہمیشہ کام کرتا رہے گا اسی کو عارف قریب نے یوں لکھا

از دست جبرید شکایت نمی کنم گریخت طیبست تبدلندے حضور

میں جبر کی شکایت نہیں کرتا کیونکہ اگر ہجر نہ ہوتا تو قرب میں لذت نہ معلوم ہوتی اس معنی میں قسم کے بعد جواب ارشاد فرماتے ہیں مَا وَعَدْنَا لَنُكَفِّيَنَّكَ وَمَا كُنَّا بِكَ بِرَدِّهِ وَكَارْنَهُ وَأَنْتَ كَوْنُ جَوَازٍ وَأَنْتَ وَهْ أَفْ بَعْدُ فِكْرُ رَحْمَةٍ - اس میں تسلی تو ہو گئی مگر یہاں ایک مشابہ آپ کو ہو سکتا تھا وہ یہ کہ گو قبض و بسط میل و نہار کی طرح تعاقب ہیں اور قبض سے مجھے کچھ تنزل نہیں ہوا مگر بظاہر بسط اس سے افضل ہے کیونکہ لوفی للسلج ہے اس میں کام بھی زیادہ ہوتا ہے توجہ بھی اس میں عالم بالالہ کی طسرت زیادہ رہتی ہے تو بسط میں ترقی زیادہ ہوتی ہوگی گو قبض میں بھی خود قبض کے سبب سے تنزل نہ ہوتا ہو مگر ترقی بھی تو بسط کی برابر نہیں ہوتی ہوگی آگے اس مشابہ کا جواب دیتے ہیں۔

وَلَا تَجِدُ كُنْ حَيُّوْا لَكَ مِنَ الْاَوَّلٰى - يَعْنٰی كُلَّ خَالِقٍ اَخُوْتُ لَكَ خَلْقُوْا مِنَ الْمَخَالِقِ الْاَوَّلٰى۔

یعنی آپ کی ہر پہلی حالت ہر پہلی حالت سے افضل ہے اس لئے زمانہ قبض کی حالت آپ کی اس بسط کی حالت سے افضل تھی جو اس سے پہلے تھی اور جب وہ پہلی حالت سے افضل تھی تو اس میں بھی ترقی شد

تھیں ہوئی بلکہ برا برا آپ کو ترقی ہو رہی ہے اور یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ واقعہ
تحویل قبلہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً كُفِّرَتْ**
وَالشَّيْءُ نَبِيٍّ کہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کر دیں (جب بیت المقدس سے پھر
کعبہ کی طرف قبلہ تحویل کیا گیا تو بعض صحابہ کوشہ ہوا کہ جتنے دلوں ہم نے بیت المقدس
کی طرف نماز پڑھی ہے شاید ان میں ثواب کم ملا ہوگا کیونکہ تحویل سے معلوم ہوا کہ اصلی
قبلہ تو کعبہ تھا اور وہ قبلہ عارضی تھا اور اصلی قبلہ میں اور عارضی میں فرق ضرور
ہے تو جو نمازیں عارضی قبلہ کی طرف ہم نے پڑھی ہیں ان میں کم ثواب ہوا ہوگا حق تعالیٰ
نے اس شبہ کا جواب دیا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ تمہاری طاعات سابقہ کا ثواب کم کر دیں
یا ضائع کر دیں کیونکہ تم نے تو ہر حال ہمارے حکم کی اطاعت کی ہے تم کو تو عارضی و اصلی
ہونا معلوم نہ تھا اس لئے ثواب بھی تم کو کم نہیں ملا بلکہ ان نمازوں میں بھی پورا ہی
ثواب ملا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ قبض و بسط جب ہماری
طرف سے ہے اور آپ کے فعل کو اس میں کچھ دخل نہیں تو آپ کو حالت قبض میں بھی
ترقی ہوتی رہتی ہے ترقی میں کمی نہیں مخصوصاً جبکہ ہم نے آپ کو **قُلْ رَزَقْنِي**
عِلْمًا (آپ کہئے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو علم زیادہ دیجئے) کی تعلیم دی ہے اور
ہمارا یہ دعا تعلیم کرنا علامت اجابت ہے، تو آپ کو ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے اولیٰ کی
ہر پہلی حالت بہرہ کی حالت سے افضل ہوتی ہے۔ پس جس بسط کے بعد قبض آیا ہے یہ
قبض پہلے بسط سے افضل ہے اور اس قبض کے بعد جو بسط آئے گا وہ اس قبض سے
افضل ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے۔ حضرات صوفیہ
ہر عارف کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ عارف کی ہر حالت آئندہ حالت گذشتہ سے
افضل ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر دم ترقی کرتا رہتا ہے اسی کو فرماتے ہیں
سیر زائد در مے یک سالہ راہ سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ
(زادہ ایک مہینہ میں ایک سال کی راہ طے کرتا ہے اور عارف ذرا سی ویر میں
تحت شاہ تک پہنچ جاتا ہے)

بیزارم ازاں کہنے خیلئے کہ توداری ہر روز مرا تازہ خدا کے دگے بہت
 (اتھارے پر اسے خدا سے بیزار ہوں ہر دم مجھ دوسرے تازہ خدا کی ضرورت کی)
 یہ عزیزان ظاہر میں بہت موحش ہے مگر مطلب معلوم کرنے کے بعد استبعاد نہ رہے گا بات یہ
 ہے کہ ہر شخص کا حق تعالیٰ کے متعلق کچھ نہ کچھ خیال ضرور ہوتا ہے گو حق تعالیٰ ہمارے
 خیالات سے دُرِّ اَلْوَرَاءِ نُحْ دُرِّ اَلْوَرَاءِ ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ ہم کو جب تصور ہوتا ہے
 تو کسی خاص کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے اب سمجھئے کہ غیر عارف کو تو چونکہ ترقی معرفت میں
 ہوئی نہیں اس لئے جو خیال اس نے حق تعالیٰ کے متعلق ایک دفعہ قائم کر لیا ہے ہمیشہ پس وہی
 خیال رہتا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے ہوں گے اس طرح ہوں گے اسی کو ضمیر میں کہنے خدا کہا ہے
 اور عارف کو چونکہ ہمیشہ ترقی ہوتی اور تخیل الہی قلب میں تازہ ہوتی رہتی ہے اور دوزانہ
 معرفت بڑھتی جاتی ہے اس لئے جو خیال اس کو حق تعالیٰ کے متعلق آج تھا وہ کل نہ
 رہے گا اور جو کل ہو گا وہ اس کے بعد نہ رہے گا وہ ہمیشہ اپنے گذشتہ خیالات سے توبہ
 کرتا رہتا ہے کیونکہ ہر وقت حق تعالیٰ کی عظمت اس شان سے منکشف ہوتی ہے کہ
 پہلا خیال اس کے سامنے غلط معلوم ہوتا ہے۔ اسی کو ان حضرات نے تازہ خدا
 کہا ہے یعنی تازہ تخیلی معرفت خدا۔ اب مطلب تو صاف ہو گیا مگر عنوان کجوا حش
 ہونے میں شبہ نہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اپنے غلبہ حال میں اس کی پروا نہیں ہوتی
 کہ کسی کا ایمان رہے گا یا جائے گا یا ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگیں گے۔ غرض
 جب عارف کو ہر دم ترقی ہوتی رہتی ہے تو اس کو قبض سے پریشان نہ ہونا
 چاہیے بلکہ اس کو حالت نزول پر محمول کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لے کہ یہ
 نزول پہلے عروج سے افضل ہے اور اس کے بعد جو عروج ہو گا یعنی بسط وہ
 اس نزول سے افضل ہو گا۔

تو اب واقعہ معراج سے جو سبق ہم کو حاصل ہوا وہ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ معراج
 کی حقیقت قرب الہی ہے اور وہ سب انبیاء کو حاصل ہے تو یہ نہ کہنا چاہیے کہ معراج
 صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوئی ہے اور کسی نبی کو نہیں ہوئی نہیں بلکہ معراج

سب کو ہوئی ہے۔ ہاں اجمالاً اس کہنے کا مضائقہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اوروں کی معراج سے افضل و اکمل ہے وہ بھی اس طرح سے کہا جاوے جس میں دوسرے انبیاء کی معراج کی تنقیص نہ ہو بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت و اکملیت کا بیان ہو اور معراج ہی کی کچھ تخصیص نہیں مطلقاً تمام احوال و مقامات انبیاء میں تفصیلی فضیلت جب تک منصوص نہ ہو بیان نہ کرنا چاہیئے جیسا عام لوگوں کی عادت ہے اور غضب کے بعض مصنفین بھی جن پر معقول کا غلبہ ہے اس مرض میں مبتلا ہیں میرا تو ایسی باتوں کو روکتا کھڑا ہوتا کہ چنانچہ ایک مصنف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح فضیلت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں صدیق اکبر کو جب وہ کفار کا چلنے سے پریشان ہوئے یوں تسلی دی تھی لَا تَحْزَنْ (إِنَّ اللَّهَ مَعُ الْمُتَّقِينَ) مت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جس میں اولیٰ الْأَخْلَاقِ (مُتَّقِينَ) مت ہو، قرآن کریم کو ہلکا کر دیا پھر اپنی ساتھ معیت حق کو بیان فرمایا جس میں خدا تعالیٰ کے ذکر کو مقدم فرمایا اور معیت میں حضرت صدیق اکبر کو بھی شریک فرمایا کہ صیغہ جمع معنی استعمال فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کو جب فرعون اور لشکر فرعون کے آبلے سے پریشانی ہوئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس پریشانی کو ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا هَلْ أَتَىٰ رِبِّي سَبَّحًا (ہرگز ایسا نہیں کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے وہ مجھ کو ابھی سیدھا رستہ بتلاوے گا) جس میں سب سے پہلے لفظ کَلَّا استعمال فرمایا جو دھمکی کے واسطے موضوع ہے عربی میں لفظ کَلَّا ایسے ہی موقر میں استعمال ہوتا ہے جہاں اردو کا کَلَّا بھی استعمال ہوتا ہے گویا کلتے پر طمانچہ دیا پھر اپنی ساتھ معیت حق کو جو بیان فرمایا تو اپنے ذکر کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے مقدم فرمایا یعنی لفظ تَحْزَنْ کو رُخِی سے پہلے ذکر کیا گویا یہ حضرت مصنف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یوں لانا سکھاتے ہیں کہ حضرت آپ کو خدا کا ذکر اپنے ذکر سے پہلے کرنا چاہیئے تھا۔ گویا ان کو آداب کلام بھی تعوذ باللہ معلوم نہ تھے۔ پھر یہ بھی وجہ فضیلت بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے معنی بصیغہ مفرد فرمایا جس میں معیت الہیہ کو اپنی ساتھ خاص کیا تو م کو اپنی ساتھ اس دولت میں شریک نہ کیا مجھے ان مصنف صاحب پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے قلم سے

یہ مضمون نکلا کیونکہ بس میں تو یہ کہوں گا کہ سہ

سخن شناس نئی دلبر اخطا اینجا ست

(دوست غلط ہی ہے کہ تو سخن شناس نہیں ہے)

اول تو ان کو ان جوئیات میں کلام کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کلیہ معصومہ کیا کچھ کم ہیں جو جوئیات میں موصوفہ سے آپ کا افضل ہونا ثابت کیا جائے اور اگر ان کو ایسا ہی شوق تھا تو یہ غور کرتا چاہئے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کون ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخاطب کون کیونکہ بلاغت کا مسئلہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع و محل کے لئے ایک ہی طرز کلام نہیں ہوتا بلکہ ہر موقع کے لئے جدا طرز ہوا کرتا ہے۔

ہر سخن نکتہ و ہر نکتہ مقالے دارو

(ہر کلام میں باریکی ہے ہر باریکی کا ایک مقام ہے)

میں بطور احتمال کے کہتا ہوں اور مائع کے لئے بمقابلہ مستدل کے احتمال کافی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب حضرت صدیق جیسے لوگ ہوتے تو وہ بھی وہی فرماتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ لوگ ہوتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فرماتے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے تعویل اس کی یہ ہے کہ آپ کی ساتھ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر تھے جن کی جاں نثاری کی یہ حالت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر پہنچے ہیں تو حضرت صدیق نے اپنے چادرہ یا سنگی کو پہنا کر غار کے تمام سوراخ بند کئے تاکہ کوئی موذی جانور نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے سارے سوراخ تو بند ہو گئے مگر ایک رہ گیا اس کے لئے کپڑا نہ رہا تھا اس پر حضرت صدیق نے اپنا پیرنگا لیا کہ اگر کچھ نکلے گا تو میرے ہی پیر میں کاٹ لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے گا اس حالت میں جو حضرت صدیق کو کفار کے آجانے سے پریشانی ہوئی ظاہر ہے کہ وہ

پریشانی اپنی جان کے خوف سے نہ تھی بلکہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال پریشانی ہوئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ کو دیکھ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائیں جو شخص اتنا عاشق ہو جس نے سانپ کے بل میں اپنے پیر رکھ دیئے جس میں سانپ نے کاٹ بھی لیا تھا اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنی جان کا خیال ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ان کو جو کچھ خطرہ تھا وہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا تھا اور اس خطرہ کا منشا بھی محض یہ تھا کہ

عشق است و ہزار بدگانی

(عشق ہزار بدگانیاں ہیں -)

وہ حضرت صدیق دولت توکل سے پوری طرح بالمال تھے ایسے شخص کی تسلی کے لئے وہی کلام مناسب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ اول ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لئے لَا تَحْزَنْ فرمایا پھر محبت حق میں ان کو بھی شریک کیا اور چونکہ آپ کو حصہ مقصود نہ تھا اس لئے موافق اصل وضع کے ذکر اللہ کو اپنے ذمے سے مقدم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ حضرت صدیق کی یرا بر متوکل تھے نہ ایسے جان نثار تھے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ بالکل نہ تھا محض موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کا خطرہ تھا بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا پھر خطرہ ہی نہیں بلکہ انھوں نے اُس کو جہنم والیقین کے ساتھ ظاہر کیا قَالَ اَخْطَابُ مُؤْمِنٍ اِنَّ الْاَمْرَ دُونَ (موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا میں ہم تو یقیناً پکڑے گئے) جس میں ان اور حمید امیر اور لام تا کید تین موکدات موجود ہیں یعنی میں ہم تو یقیناً پکڑے گئے حالانکہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے مقابلہ میں کس طرح مدد فرمائی اور اس وقت بھی خدا کے حکم سے اور اس کے وعدہ ناصر کو سن کر چلے تھے ان تمام امور کے ہوتے ہوئے اتنی پریشانی کہ اپنے کپڑے ہالے کا ایسا جرم ہو گیا صاف ان کو غیر متوکل اور غیر کامل الیقین ہونے کی دلیل ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے دھمکا کر لرایا کلاً گویا ایک چپٹ رگد یا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تا کید سے ان لوگوں نے اپنے کپڑے ہالے کو ظاہر کیا تھا اس کا جواب ایسی ہی تا کید سے ہو سکتا تھا جو لفظ کلا میں ہے

پھر چونکہ یہ لوگ بوجہ کامل الیقین نہ ہونے کے معیت حق سے محروم تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے حصر کے لئے مؤخر کو مقدم کیا اور مقدم کو مؤخر کیا کیونکہ قاعدہ ہے تَقْدِمُ يُؤْمَسَا حَقُّهُ الشَّاحِذُ يُؤْمِنُ الشَّحْضُ رَجَسٌ کو مقدم کرنے کا حق تھا اس کے مؤخر کرنے حصر کا فائدہ دیتا ہے اور اسی وجہ سے معنی بقیۃ مفرد فرمایا صیغہ جمع استعمال نہیں فرمایا مطلب یہ تھا کہ میری ہی ساتھ میرا پروردگار ہے تم لوگ بوجہ ضعیف الیقین ہونے کے معیت حق سے محروم ہو اب بتلائیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصود کو ادا فرمانا چاہتے جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمایا کیا اس وقت بھی آپ کا تَحْزُونُ (إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) مت عکس ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں) ہی فرماتے۔ جو لوگ بلاغت سے کمبودِ ذوق رکھتے ہیں وہ کہیں اس کے قائل نہ ہوں گے بلکہ وہ اس کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس مقصود کے ادا کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی طرز اختیار فرماتے جو موسیٰ علیہ السلام نے اختیار فرمایا لیجئے تفصیلی جزئیات میں کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ادنیٰ طالب علم بھی جتنا نکال کر باطل کر سکتا ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہمیشہ اجمالی گفتگو کرنا چاہئے تفصیلی کلام کبھی نہ کرنا چاہئے مثلاً معراج ہی کے بارہ میں اجمالاً یہ کہنے کا مضائقہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج دیگر انبیاء کی معراج سے اکمل و افضل ہے کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں آپ کو حق تعالیٰ نے جس درجہ قرب ہے وہ سب کا قرب سے بڑھا ہوا ہے اور معراج کی حقیقت قرب ہی ہے۔ اور تفصیل کر کے یوں مت کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یونس علیہ السلام کی معراج سے اس لئے افضل ہے کہ آپ نیچے سے اوپر بلائے گئے اور وہ اوپر سے نیچے بلائے گئے کیونکہ میں بتلا چکا ہوں کہ نزول بنفسہ وچ نقص نہیں بلکہ نزول تو ہر صاحب عروج کا اس کے عروج سے افضل ہوتا ہے گواہی یہ لازم نہیں آتا کہ یونس علیہ السلام کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج سے افضل ہو مگر تاہم یہ تو معلوم ہو گیا کہ نزول فی نفسہ سبب نقص نہیں اور اگر نزول کو علی الاطلاق نقص کہا جائے تو نعوذ باللہ آپ حق تعالیٰ کے لئے بھی نقص کو ثابت کریں گے کیونکہ وہاں بھی نزول ثابت ہے۔

حدیث میں ہے یُنَزَّلُ مُبَیَّنًا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
(اللہ تعالیٰ سارا دنیا کی طرف ہر رات نزول فرماتے ہیں)

پس دعویٰ علی الاطلاق افضل ہوا نہ نزول بلکہ جس کو جو عطا ہو جائے وہی افضل ہے
ایک سبق تو یہ ہوا اور اس مقام پر چند شبہات ہیں اول اوپر سے نیچے آنے کو جو معراج
نزول کہا گیا ہے نہ صرف مکان کے اعتبار سے بلکہ حقیقت نزول کے اعتبار سے مگر اتفاق
سے وہ حقیقت اس صورت کے ساتھ مقرون ہو گئی۔

دوم کسی نبی یا ولی کے کسی عروج کو جو اس کے کسی نزول سے افضل کہا گیا ہے
اس سے اُس کلیہ میں شبہ نہ کیا جاوے کہ نزول افضل ہوتا ہے کیونکہ یہ عروج کا افضل ہوگا
یا اعتبار بعض خصوصیات مقصودہ کے ہوتا ہے۔

سوم۔ یونس علیہ السلام کا پیچھے جانا نزول کہا گیا ہے اور نزول کی افضلیت یا اعتبار
توجہ الی الخلق للافادہ کے قرار دی گئی ہے سو اس وقت یہ افادہ کہاں تھا۔ جو اب یہ ہے
کہ ایک وجہ نزول کے افضل ہونے کی غلبہ انکسار و افتقار بھی ہے سو یہ حاصل تھی اور
قبض کا نفع ہوتا بسط سے اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔

دوسرا سبق اس واقعہ معراج سے سالکین کو یہ حاصل ہوا کہ وہ اپنے حالات کا فیصلہ خود
کر لیا کرتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے مثلاً پہلے ذکر میں جی لگتا تھا خطرات نہ آنے تھے انوار کی
کثرت تھی اس کو وہ افضل حالت سمجھتے ہیں، پھر خطرات آنے لگے انوار میں کمی ہو گئی تو
اب سمجھتے ہیں کہ ہم مردود ہو گئے۔ خبر بھی ہے کہ وہ عروج کی حالت تھی اور یہ نزول کی
حالت ہے۔ اور معراج کی حقیقت آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ معراج کبھی عروج سے ہوتی
ہے کبھی نزول سے ہوتی ہے اور دونوں حالتیں مقبول ہیں۔ پھر تم نزول کو ادا دل قبول
سمجھتے ہو بس سالک کی تو یہ حالت ہونا چاہیے۔

۱۔ ای ترجع علی الخلق قسمی توجہ الی المحدث نزولاً ومقتضاه ان یصح اطلاق العروج
علی توجہ تعالیٰ علی ذاته وصفاته ولعل ذلک هو المحدث لتسمیة الصوفیة توجہ سالک
المحدث تعالیٰ وصفاته عرجاً وتوجہ الی الخلق نزولاً وانما علماً جامع

تو بندگی چو گمایاں بشرط مزد و کم کہ خواجہ محمود شهنشاہ پروردی داند
 (تو گدگروں کی طرح مزدوری کی مشروط پر بندگی مت کر اس لئے آقا خود بندہ پروردی کا طریقہ جانتا ہے)
 چاہے قبض ہو یا بسط ہر حال میں خدا سے راضی رہے اور اپنے لئے کوئی حالت تجویز نہ کرے
 اگر قبض کسی معصیت کی وجہ سے نہ ہو تو پھر اس کو نزول پر محمول کرنا چاہیے جو کہ صوفیہ کے
 نزدیک عروج سے افضل ہے مگر اپنے لئے تجویز اس کو بھی نہ کرے بلکہ جب بسط عطا ہو تو
 اسی میں خوش ہے حق تعالیٰ نے قبض و بسط و نزول و عروج تمہاری مصلحت کے لئے عطا
 فرمایا ہے وہی مصلحت کو خوب جانتے ہیں ایک عارف فرماتے ہیں :

بگوش گل چہ سخن گفتم کہ خندان است   بہ عندلیب چہ فرمودہ کہ نالان است

(گل سے کیا کہندی ہے کہ خنداں ہے بلبل سے کیا فرما دیا ہے کہ نالان ہے)

گل سے صاحب بسط مراد ہے اور عندلیب سے صاحب قبض مطلب یہ ہے کہ سب اسی کے
 بارغ کے پروردہ ہیں گل بھی اور عندلیب بھی کسی کو خندہ ان کو پسند ہے اس کو بسط عطا
 فرما دیا کسی کا نالہ و گریہ پسند ہے اس کو قبض عطا فرما دیا تم کو تجویز کا کوئی حق نہیں ہر حال
 میں راضی رہنا چاہیے اصل مقصود معیت ہے اور وہ ان سب احوال میں حاصل ہے
 صرف لون مختلف ہے اسی کو مولانا وَطُو مَعْکُظُ اَيْدِنَا كُنْتُمْ (وہ تمہارے ساتھ
 ہے جہاں بھی تم ہو) تفسیر میں فرماتے ہیں :

گر بعلم آئیم مایوان اوست   ورنہ بچیل آئیم مازندان اوست

گر بخواب آئیم مستان دیم   ورنہ بیداری بدستان دیم

(اگر علم تک ہماری رسائی ہو جائے تو یہ ان کی ایوان ہے کہ درجہ علم ان کے تصرف سے
 عطا ہوا اور اگر ہم جہل میں مبتلا رہیں تو یہ ان کا زندان ہے یعنی حق تعالیٰ کا تصرف
 ہے کہ جہل جہل سے نہیں نکلے اگر سو رہیں تو ان ہی کے بے ہوش کئے ہوئے ہیں اور اگر
 جاگ اٹھیں تو انہیں کی گفتگو میں ایسی یعنی یہ قوت برائیہ میں ان ہی کی عطا کی ہوئی ہے)

اور جہل سے مراد جہل غیر مضر ہے اور بعض دفعہ ساکب پر ایسی حالت پیش آتی ہے کہ نہ
 اس کا قبض ہونا معلوم ہوتا ہے نہ بسط ہونا اس میں ساکب حیران ہوتا ہے کہ میں اپنی اس

حالت کو کیسا سمجھوں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حالت کیسی ہے مولانا اس کے متعلق فرمائیے۔

۵۔ درخورد و ہر کہ او آشفته است حق بگوش او معما گفته است
(جو شخص کسی تہذیب پریشان ہو رہا ہو گو یا حق تعالیٰ نے اس کے کان میں کوئی معما کہہ دیا ہے)
یعنی پریشان نہ ہو محبوب نے تمہارے کان میں معما کہہ دیا ہے جس کا مطلب حل نہ ہونے سے
پریشانی ہو رہی ہے کبھی وہ عاشق کے امتحان کے لئے ایسی بات فرما دیا کرتے ہیں جس سے
وہ چکر میں پڑ جائے حیرت کی ایک قسم یہ بھی ہے مولانا نے حیرت کے اقسام بیان فرمائے
ہیں کہ ایک تو حیرت محمودہ ہے اور ایک حیرت مذمومہ۔ حیرت مذمومہ وہ ہے جس کا منشا اہل
محض کہ اس کو محبوب کا رستہ ہی نہیں بلکہ رستہ سے الٹا جا رہا ہے اس کی حیرت تو حیرت
مذمومہ ہے اور ایک حیرت وہ ہے جس کا منشا کثرت علوم ہو کہ محبوب کا پتہ تو لگا لیا ہے رستہ
پر چل رہا ہے مگر کسی تخیل کے تو اتر سے حیران ہو گیا ہے اسی کو فرماتے ہیں ۵۔

گر چنین بناید و گزندایں جز کہ حیرانی نیاستدکار دین
(کبھی یہ دکھلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حیرت کے حیرانی تہلیات میں کچھ نہیں)

آگے بعض دوسری اقسام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ۵۔

لے چنیں حیراں کہ پیش سو دوست بل چنیں حیراں کہ رویش رو دوست
آن یکے حیراں کہ رویش سو دوست و ان دگر حیراں کہ رویش رو دوست
(یہ ایسے حیران کہ دوست کی طرف پیڑھ کئے ہوئے ہوں بلکہ ایسے حیران ہیں تو جان کی محبوب
کی طرف ہے وہ ایک ایسا حیران ہے کہ نہ اس کا دوست کی طرف ہے وہ دوسرا

ایسا حیران ہے اس کا نہ دوست کے چہرہ کی طرف ہے)

خلاصہ مجموعہ اشعار کا یہ کہ جس کے کان میں حق تعالیٰ معما فرماتے ہیں اس کی یہی
حیرت ہو جاتی ہے جیسے کوئی عاشق محبوب کا چہرہ دیکھ کر حیران ہو جائے ہے اور
غیر سالک کو یا اس سالک کے جو شریعت کے خلاف سلوک طے کر رہا ہے جو پریشانی پیش آتی
ہے وہ حیرت مذمومہ ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ پشیمانی ہوئے دوست۔
کہ محبوب کی طرف پشیمانی ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ پس جو سالک

شریعت کے موافق چل رہا ہو اس کو کسی حالت سے پریشان نہ ہونا چاہئے
عارف شیرازی فرماتے ہیں یہ

دھڑلیقت ہر چہ پیش سالک آید خیر است
(جو کچھ طریق عشق میں سالک پیش آئے وہی اس کے لئے بہتر ہے صراط
مستقیم اسے دل کوئی گمراہ نہیں ہے)

صراط مستقیم سے شریعت مراد ہے اگر سالک کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو تو پھر
قبض ہو یا بسط ہر حال میں راضی رہے پریشان نہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں یہ
چونکہ قبضے آید بیت لے را ہر
چونکہ قبض آمد تو دوزے بسط میں تارہ باش چنین میفکن بزمیں
(جب تجھ کو اسے سالک حالت قبض پیش آئے وہ تیری اصلاح ہی
کے لئے ہے جب تجھ پر حالت قبض طاری ہو تو اس میں بسط کا ملاحظہ کر
خوش و خرم رہو پیشانی پر بخسری مت ڈال یعنی رنجیدہ نہ ہو)

ہاں احتیاطاً کثرت استغفار قبض کی حالت میں کر لینا چاہئے۔ ممکن ہے کہ قبض
کسی ظاہری یا باطنی گستاخ سے آیا ہو تو استغفار سے اس کا تدارک ہو جاوے گا۔
ہرچہ بر تو آید از ظلمات و غم آن زہیبہ کی و گستاخی مستہم
علم جوئی زود استغفار کن غم ہمار حنائی آمد کار کن
(جو کچھ تجھ کو ظلمات اور غم والہ پیش آتے ہیں وہ تیری بے باکی اور
گستاخی سے آتے ہیں جب کوئی غم پیش آئے تو فوراً استغفار
غم حق تعالیٰ شانہ سے کاہن ہو کر آیا ہے)

مولانا تو محقق ہیں اس لئے ذرا دھیمی دھیمی طرح تسلی فرماتے ہیں مگر جو آزاد ہیں وہ
کان کھول کر دو ٹوک بات کہتے ہیں چنانچہ سرمد آزاد اُن لوگوں کو خطاب
کر کے کہتے ہیں جو قبض و بسط کے تعاقب سے پریشان ہوتے اور اپنے لئے
ہمیشہ بسط ہی رہنا تجویز کرتے ہیں یہ

سرمد گلہ اختصار می باید کرد   یک کار ازین دو کاری باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد   یا قطع نظر زیاری باید کرد
(سرمد گلہ شکوہ کم کرد و دو کاموں میں سے ایک کام کرو یا تو جان و تن
محبوب کی رضا میں دیدو یا دوست سے قطع تعلق کرلو)

یعنی یہ کیا روز بروز کی شکایتیں لئے پھرتے ہو بس سن لو کہ یہ محبوب تو ایسا
ہی ہے جو کبھی تم کو خوش کرے گا اور کبھی رُلانے گا اب دو باتوں میں سے ایک
بات کرو یا تو جان و تن اس پر نثار کر دو اور جس حال میں وہ رکھے اس پر راضی
رہو ورنہ پھر ایسے محبوب ہی کو چھوڑ دو کیونکہ وہ تمہاری مرضی کا تابع نہ ہوگا
اپنی مرضی کا تابع بنانا چاہتا ہے اگر اُس کی محبت کا دعوے ہے تو بس چپکے چپکے
پڑے رہو کان نہ بلاؤ ورنہ جاؤ اُس کو چھوڑ کر کسی دوسرے محبوب کو تلاش کرلو۔
واقعی سنار کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک پورا علاج ان لوگوں کا حضرت سرمد نے
کیا ہے۔ مولانا کے بھلے سے تو سیدے نہ ہوئے تھے اب سب درست ہو گئے
بس طالب کا مذاق تو وہ ہونا چاہیئے جیسا حضرت سعدی نے ایک بزرگ کا قصہ
بیان فرمایا ہے۔

کہ ایک رات وہ حجب کے لئے اٹھے تو ندا آئی کہ تو کچھ بھی کرتا رہا یہاں کچھ قبول
نہیں۔ اور ندا بھی اُس زور سے آئی کہ ان بزرگ کے ایک مرید نے بھی سُن لی خیر اُس
رات تو نماز پڑھ کر لیٹ رہے اگلے رات ہوئی تو پہر وہ اپنا بور یہ بدھٹائے کر اٹھے
مرید نے کہا کہ حضرت ایسی بھی کیلے بغیر تھی ہے کہ وہاں تو کچھ قبول نہیں ہوتا اور آپ
پھر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ برخودار یہ تو سب کچھ ہے کہ میرا غل وہاں
قبول نہیں مگر تم مجھے یہ بتلاؤ کہ پھر اس درد کو چھوڑ کر جاؤں کہاں کوئی اور در بھی تو نہیں جہاں چلا
جاؤں۔ میں تو اسی در پر پڑا رہوں گا قبول یا ناقبول سے مجھے کیا بحث ہے

تو انی ازان دل بہر دامن   کہ دانی کہ بے ادقواں ساختن
(اس سے دل اٹھا سکتا ہے کہ بغیر اس کے کسی دوسرے موافقت کریگا)

اس جواب پر حضرت عبدالعزیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی سختی رحمت کو جو من ہوا اور ندا آئی ہے
قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جز ما پنا ہے دگر نیست
کہ جاؤ قبول کر لیا گو ہنر تو کچھ نہ تھا مگر یہ دیکھ کر دم آگیا کہ ہمارے سوا تیری پناہ کسی جگہ
نہیں بس عاشق کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سچ مچ بھی رو کر دیں جب بھی پلٹا ہی رہے
سعدی فرماتے ہیں :-

اگر دوستم رد کنی در قبول من دوست و دامان آل رسول امی شیطانیہ
(اگر میری دعا رد کر دیا قبول کر دو میں ہوں اور میرا ہاتھ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن)
پھر کیا ایسے کو قبول نہ کر س گے جو رد پر بھی راضی ہو ضرور قبول کر س گے مگر وہ کبھی اپنے
عشاق کا امتحان لیا کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کا عشق کس درجہ کا ہے یہ ہمارے رد کرنے پر بھی
پلٹے رہتے ہیں یا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ امتحان
بھی نہ کرے عاشق کو اس چاہنے کا کوئی حق نہیں۔

صاحبو! عشاق تو رد کرنے پر بھی نہیں گھبراتے آپ صرف قبض و بسط ہی سے گھبرائے
تعب ہے بس مگر طالب ہو تو کام میں لگے رہو اس کی پروا نہ کرو کہ ذکر میں دل لگتا ہے یا نہیں
لگتا ہمارے حاجی صاحب کے جو کوئی کہتا کہ حضرت ذکر سے نفع نہیں ہوتا تو آپ جو شش کے ساتھ
فرماتے کہ کیا یہ نفع کچھ کم ہے کہ تم ذکر تو کرتے ہو پھر فرماتے :-

یا ہم اور یا نہ یا ہم جب جوئے می کشم حاصل آید یا نہ یا نہ آرزوئے نمی کشم
(اس کو پاؤں یا نہ پاؤں اس کی جستجو کرتا ہوں ملے یا نہ ملے آرزو کرتا ہوں)
غرض سالک کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے (اس موقع پر عصر کی اذان ہو گئی تو فرمایا
کہ) بس اب میں اس بیان کا خلاصہ کر کے ختم ہی کرنے والا ہوں۔

خلاصہ سارے بیان کا یہ ہوا کہ واقعہ معراج سے ہماری دو غلطیوں کا ازالہ ہوا ایک
تو یہ کہ ہم لوگ مقامات انبیاء میں کلام کرتے ہیں سو ہم کو ایسا نہ کرنا چاہیے تم کبھی اپنے
قباس سے نہ کہو کہ فلاں نبی کا یہ مقام تھا اور یہ مقام دوسرے نبی کو حاصل نہ تھا تم کو
انبیاء کے مقامات کی کیا خبر جو تم یہ فیصلے کرنے چلے ہو اس کی وہی مثال ہے کہ لومڑی

شیروں کا فیصلہ کرے اور اسی کا خیمہ یہ بھی ہے کہ اولیاء کے مقامات میں بھی گفتگو نہ کرو کیونکہ انبیاء کی طرح اولیاء کے مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں آجکل لوگ اس مرض میں بہت مبتلا ہیں ایک کہتا ہے کہ میرے پیر کا تہجد کبھی ناغہ نہیں ہوتا جائے ہوں یا گرمی سفر ہو یا حضر ہمیشہ اپنے معمولات کو بخوبی پورا کرتے رہتے ہیں دوسرے کے پیر میں یہ کمال نہیں اس کے معمولات کبھی ناغہ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے حضرت کو خدا تعالیٰ کی طرف ایسی توجہ دائم تھی ہے کہ اس میں کبھی فرق نہیں آتا ان کو معمولات ظاہری سے معمولات قلبیہ کا زیادہ اہتمام ہے غرض کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہ سب خرافات ہے لیکن جس کو نص ہو رہا ہو اس سے لگا پٹا رہے تم کو تفضیل کے لئے کس نے کہا ہے سالکین کو قلمنا اولیاء میں کبھی کلام نہ کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ سالک اپنے کسی غیر اختیاری حال کو برا نہ سمجھے بشرطیکہ شریعت پر مستقیم ہو شریعت پر استقامت کے ساتھ جو حال بھی پیش آئے اس پر راضی رہے اور سب کو عروج و نزول پر محمول کرتا رہے یعنی کوئی حال عروج ہے کوئی نزول ہے اور دونوں نعمت ہیں۔ بس اس پر شکر کرتا ہوں اور اس وعظ کا نام الرفع والوضع بخیر کہتا ہوں کیونکہ اس میں معراج کی حقیقت عروج و نزول ہی بھلائی گئی ہے اور وضع و رفع کے بھی یہی معنی ہیں۔ اس کے بعد دعا قرآنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دیں آمین۔ والحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد خیر خلقہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

نوٹ

میرے اکثر حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ وعظ جلدی صاف ہو جاوے تو اچھا ہے بحمد اللہ حسب ارشاد آج ۳۰ رجب ۱۴۳۶ھ کو اس کی تسوید تفصیلی تمام ہوئی۔ اے اللہ اس ناکارہ کو بھی ان برکات سے متعمق فرما جن کا ذکر اس بیان میں ہوا ہے۔ آمین۔
بحرۃ سید المرسلین و اولیاء امتہ اجمعین ۲۰ جامع

تمت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا

وضع نامہ

الْمُرَادُ

منعہ لہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: عبد المنان غفرلہ

مکتبہ کھانوی — دہمتہ الابقاع

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المراء

مُلَقَّبُ بـ

تَمَيُّزُ الْمَرْغُوبَةِ مِنَ الْمَرْهُوبَةِ

ابن	مَن	کھ	کھین	لہ	ماذا	من ضبط	المستعمل	اشتات
کمال	کس	کس قدر	کس طرح	کس میں	کس میں کیا	کس نے کیا	کس نے کیا	متفرقات
بنا ہے بعد مراد آباد	درجہ کی گائی کی گائی	گھنٹہ ۵ منٹ	کلوس ہو کر	.	ارادہ کرنا یا نہ کرنا	تقریباً	تقریباً	کچھ بیان نماز جمعہ کے قبل ہوا اور کچھ بعد میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله غمد لا نستعينه ولستغفره ونعوذ به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شره ور
انفسنا من سيئات اعمالنا من هذا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولشهادة ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له ولشهادة ان سيدنا ومولانا محمد اميدنا ورسوله صلى الله عليه
عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. آمنا بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل الله تبارك وتعالى من كان يري في العاجلة تخلافا له

مع یہ نام تو متا سبت نام ظہر کے اور خصوصیت مضمون کے ہے کہ اس میں ذکر ہے دنیا کے مراد بنائے اور آخرت
کے مراد بنائے کے آئندہ احکام کا اور نقبنا سبت ایک لڑکی کے نام کے ہے جس کے نکاح کی تقریب میں اُس
وقت مراد آباد جانا ہوا تھا گو یا لقب اس عقد کی تاریخ یادگار ہو گیا ہے ۱۲ م

فِيهَا مَا نَفَخَ الْوَيْحُ مِنْ شَرِّهِمْ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَوَّاهًا مَدَّ حُوزًا وَحَقَّ
أَزَادُ الْآخِرَةِ وَسَطُ لَهَا سَعْيُهَا وَهُوَ مُؤَمَّرٌ قَادِلِيكَ كَانَ سَعْيُهُمْ غَشَقًا كَرَاهَةً
ثُمَّ هُوَ لَا يَرَى مِنْ عَطَاءٍ رَيْفًا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَيْفٍ يُخْبِتُ زَاهٍ أَنْظَرُ
كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكَذَا الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ وَجَنَابُكَ الْكَبِيرُ تَقْوِيْلًا ۝

جو شخص دنیا کے لئے اس کی نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے جس کے واسطے
چاہیں گے فی المال ہی دیدیں گے پھر ہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گے وہ اس میں بہ حال
رائدہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے جیسی ہی
کر لی چاہیے سنی ہوگی کہے گا بشرطیکہ وہ شخص مومن بھی ہو سو ایسے لوگوں کی یہی مقبول ہوگی آپ کب کی
اس عطا دیوی میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے رہتے ہیں اور آپ کے رب کی یہ عطا دیوی کسی پرندہ
نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے اور البتہ آخرت درجوں کے
اعتبار بھی بہت بڑی ہے۔

یہ تو سب صاحبوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کچھ حصہ وعظ کا نماز سے پہلے ہوگا اور کچھ بعد میں
وہ اس کی یہ ہوئی کہ جامع مسجد میں نماز جمعہ دیر سے ہوتی ہے اگر بعد نماز بیان شروع کیا جاتا تو
وقت میں گنجائش کم ہوتی کیونکہ مجھے آج ہی ۵ بجے کی رہی ہے جانا بھی ہے بعض دوستوں کی یہ
راتے بھی ہوئی کہ نماز کا وقت مقدم کر دیا جائے مگر میں نے اس کو مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس وقت
میں بعض لوگوں کی نمازات ہونے کا اندیشہ تھا چنانچہ اب تک بھی نمازی سب نہیں آئے اس
لئے یہی مناسب معلوم ہوا کہ وعظ کا وقت مختصر کر دیا جائے کچھ بیان نماز سے پہلے ہو جائے
اور البقیہ نماز کے بعد پورا کر دیا جائے۔ اس وقت جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں سب کا بیان
کرنا ناظر بھی نہیں مقصود صرف اول کی دو آیتوں کی بابت کچھ عرض کرنا ہے ان دونوں
آیتوں میں حق تعالیٰ شانہ نے دو ارادوں کا ذکر فرمایا ہے ایک ارادہ دنیا دوسرے ارادہ آخرت اور مختصراً
دونوں کے ثمرات بھی مذکور ہیں یہ مضمون اگرچہ پانچا کا نوں میں پڑا ہوگا مگر اب تک اس کو سرسری طور سے سنا گیا
اور یہی وجہ ہے اس کے مؤثر نہ ہونے کی کیونکہ اگر مؤثر ہوا ہوتا تو اس کے ملنا آفاق موجود ہوتے اس
ضروری اصلاح و تخطو کا ہوتا کہ وقت یا نہ ہوتے وقت نہ فریاد کی ضرورت محسوس فرماتا کریں۔

وقت اس مضمون کو اسی لئے اختیار کیا گیا ہے کہ جو افسر اس کا ہونا چاہئے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا اور اس کے ضروری ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو سرسری دیکھا جاوے اور مثل سابق بیان کیا اس کو تو جی سے نہ سنا جائے کیونکہ اس طرح مستند مستند برابری کے مضمون کا کانوں میں پہنچنا اس کا نام نہیں ہوگا کہ اس کو یہ توجہ کی ساتھ میں لیا جائے کیونکہ قرآن شریف میں کفار کے بارہ میں جا بجا ارشاد ہے کہ یہ قرآن کو سننے نہیں بہرے میں حالانکہ آواز تو ان کے بھی کانوں میں بھی پہنچتی تھی بلکہ سننا اس کا نام ہے کہ مضمون میں اس میں تدبیر کیا جاتے پھر غل کیا جائے سورہ قص میں صاف صاف مذکور ہے کہ تم قرآن تدبر نہ کرو گے جس کے واسطے نازل کیا ہے فَلَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ أَكْثَرًا مِّنْ حَاجَتِهِ (یہ کتاب بارگاہ ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیاتوں میں غور کریں تاکہ اہل انہم نصیحت حاصل کریں) اور میں جا بجا قرآن شریف میں تدبر نہ کرنے کی شکایت ہے أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ (یہ لوگ قرآن پاک میں کیوں تدبر نہیں کرتے) ہم لوگوں میں بڑی کمی یہ ہے کہ قرآن شریف میں تدبر نہیں کرتے اس کا مطلب لوگ یہ بھی ہوں گے کہ ترجمہ قرآن دیکھنا چاہئے مگر صرف اشکاکی نہیں کیونکہ جو لوگ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ان میں بھی یہ کمی موجود ہے کہ وہ تدبر نہیں کرتے اور محض سرسری طور پر اس کو پڑھ جاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ پھر کیا مطلب ہے کیا سب مسلمانوں کو مولوی بن جانا چاہئے نہیں صاحبو! میں آپ کو مولوی بننے کی صلاح نہیں دیتا بلکہ مقصود یہ ہے کہ قرآن میں سے جو ضروری حصہ عمل کے لئے علمائے مدون کر دیا ہے جس کا نام علم عقائد و علم اخلاق و علم فقہ ہے آپ لوگ اس میں توجہ نہیں کرتے قرآن میں تدبر نہ کرنے کے یہی معنی نہیں کہ قرآن سامنے رکھ کر ہی اس میں غور کیا جائے بلکہ یہ بھی تدبیر قرآن میں داخل ہے کہ جن کتابوں میں مضامین قرآن مذکور ہیں ان میں غور و محنت سے کام لیا جائے اب آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ مسلمانوں میں ترجمہ دانا سنا کوئی کمی نہیں کیونکہ ترجمہ قرآن ہر شخص نہیں جان سکتا اس لئے کہ ہر شخص کو مولوی بننا تو دشوار ہے اور جو طریقہ مذکورہ ترجمہ دیکھنے کا ہے کہ قرآن مترجم لے کر دیکھ لیا اس کو بھی غور و محنت سے کہتا ہوں کہ یہ طریقہ ناکافی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ترجمہ اردو کا مطالعہ ہی میں کیا کہتا

ہوں کہ بحرِ عالم کے کسی کاسم نہیں بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ترجمہ دیکھنے والوں کو بہت سے مضامین کا بھگانا دشوار ہو گیا۔ کیونکہ بہت سے مضامین کا بھگانا مہادی پر موقوف ہوتا ہے اور مہادی قرآن صرف و نحو و بلاغت و تاسخ و منسوخ و اصول و فقہ وغیرہ میں جب تک کوئی شخص مہادی سے جا ملے ہے وہ ان مضامین کو کس طرح سمجھ لے گا جو کہ ان پر موقوف ہیں۔

یہ بحرِ مصیبت یہ ہے کہ آج کل پوچھنے کی عادت بھی لوگوں میں کم ہے اگر کہیں شبہ پڑتا ہے تو اکثر تو اپنی رائے سے اس کا مطلب تراش لیتے ہیں جس سے اکثر عقیدے فاسد ہو جاتے ہیں مگر اس سے یہ نہ بھکا جائے کہ عوام کو مضامین قرآن سے فیضیاب ہونے کا کوئی طریقہ درپا اس کا جواب ایک تو میں پہلے لے چکا ہوں کہ جو کتابیں سلیس مضامین میں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ تدریس کے ساتھ کیا جائے نیز جو لوگ مضامین قرآن اور علومِ حق اپنے وعظ میں بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کا وعظ غور کے ساتھ سنا جائے۔ ملائی از میں نفس ترجمہ قرآن سے منتفع ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ آج کل دو قسم کے آدمی ہیں ایک وہ جن کو تفصیلِ علوم کے لئے فراغت مل سکتی ہے ان کو تو چاہئے کہ بتام خدا اول مہادی قرآن محنت سے حاصل کر لیں پھر ترجمہ قرآن دیکھیں۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اس قدر فراغت نہیں میسر ہو سکتی ان کو چاہئے کہ پہلے کسی معتبر عالم سے مشورہ کریں کہ مجھے ترجمہ قرآن کون سا لینا چاہئے کون سا ترجمہ قرآن صحیح اور معتبر ہے اپنی رائے سے خود تعین نہ کریں لوگوں نے آج کل تراجم کے لئے خود ہی ایک معیار مقرر کر لیا ہے مگر اس معیار کا غلط ہونا میں ابھی ثابت کر دوں گا۔

مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ نکسالی ترجمہ ہے کہ بالکل صحیح اور معتبر ہے مگر بوجہ زمان بدل جانے کے اور نیز بعض میں محامداتِ زبان کی رعایت ذکر لے کے وہ پیچھے معلوم ہوتے ہیں خیر پیچھے ہو اگر میں مگر جو مقبولیت ان کو حاصل ہے وہ دوسرے ترجموں کو حاصل نہیں یہ ان حضرات کے علوم کی برکت ہے۔ آج کل لوگوں نے عہدِ ترجمہ کا معیار یہ قرار دے رکھا ہے کہ رنگین عبارت ہو کیوں صاحبو! اگر دو حکیم ہوں جن میں سے ایک تو ماہر ہے مگر وہ نسخہ پیکھا لکھتا ہیں اور دوسرا حکیم بڑی رنگین عبارت میں لکھتا ہے مگر ماہر نہیں ہے انصاف سے بتائیے

کہ کس کے نسخہ کی آپ قدر کریں گے ظاہر ہے کہ ماہر فن کے نسخہ کی ہر شخص جلد کو دیکھا اور اس کے مقابلہ میں اس غیر ماہر کے نسخہ کو کوئی بھی نہ پوچھے گا اور یہی کہا جائے گا کہ ہم کو تو مقدمہ و دعویٰ لڑنا اور دفاع کا استعمال کرنا ہے اس نسخہ کو لے کر کیا پتہ نکلیں۔

صاحبو! اگر ہم قرآن کو کتاب علاج روحانی سمجھتے تو تراجم کے اندر بھی اسی بات ملحوظ کر کے لکھ کر دینا ترجمہ ماہر فن کا ہے کہ اس کو معتبر جان کر اس پر عمل کیا جائے اور کونسا غیر ماہر کا ہے کہ اس آجنتاب کیا جائے اگرچہ وہ کیسا ہی رنگین کیوں نہ ہو کیونکہ مقصود تو عمل ہے اور اس میں رنگینی عبارت کو کوئی بھی دلیل نہیں مگر ہم لوگ قرآن کو فقہ کہانی کی کتاب سمجھ کر دیکھتے ہیں جب وہی تو رنگین ترجموں کی قدر ہوتی ہے مگر ترجموں کے مطالعہ سے مقصود عمل ہوتا تو رنگینی پر نظر نہ ہوتی بلکہ مقصود پر نظر ہوتی اگر رنگین عبارت دیکھنے کا شوق ہے تو اس کے ترجمہ قرآن کو کیوں انتخاب کیا جاتا ہے عمدہ زبان تو فقہ چاند و دیش کی ہے اس کا مطالعہ کر لیا کیجئے ترجمہ قرآن کو خواہ مخواہ کیوں تکلیف دی غرض صحیح معیار عمدہ ترجمہ قرآن کا یہ نہیں جو آج کل عوام کا مذاق ہو گیا بلکہ صحیح معیار وہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ معتبر ماہر فن کا ترجمہ لیا جاوے پھر اس کو کی ترجمہ عالم سے سبقا سبقا پڑھ لیا جائے یہ وہ دن اس کے ترجمہ دیکھنا کافی نہیں اسی طرح ترجمہ سمجھنے کے لئے محض ادب دانی بھی کافی نہیں آج کل لوگوں میں یہ بھی بڑی کوتاہی ہے کہ ان لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں جو عربی میں تقریر و تحریر کر لیا کریں اور اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں مگر قرآن سمجھنے کے لئے محض ادب دانی کافی نہیں اور میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں اگر قائلوں کی کتاب ایک شاعر سے پڑھی جائے جس کی زبان بہت عمدہ ہے مگر قائلوں سے اس کو مس نہیں اور ایک دوسرا شخص ہے جو زبان دالی میں حصہ کم رکھتا ہے مگر قائلوں سے پورا واقف ہے اب اگر کتاب قائلوں کی کسی عبارت میں دونوں کا اختلاف ہو جائے کچھ مطلب بیان کرے اور قائلوں دال وکیل کچھ اور کہے عقلاً زمانہ انصاف سے بتلائیں کہ اس صورت میں کس کا قول قابل ہو گا ظاہر ہے کہ قائلوں دال وکیل کے سامنے زبان دال شاعر کا قول ایک کوڑی کو بھی نہ پہنچا جائیگا زبان آجائے سے فن ہل نہیں ہو سکتا اس لئے ترجمہ پڑھنے کیلئے کسی قائلوں شریعت جاننے والے مولوی کو منتخب کیا جائے اور اس کا تمام ترجمہ پڑھ لیا جائے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن اورو میں ترجمہ ہو گیا ہے تو اب اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو خود ہادی زبان ہی ہے بات یہ ہے کہ ترجمہ سے صرف عربی ترکیب اور لغات حل ہو جائیں گے مگر قرآن کوئی مقامات عربی تو نہیں کہ صرف حل

ترکیب و لغات اس کے معنی سمجھنے کے لئے کافی ہو جائے قرآن میں تو بڑے بڑے علوم میں عقائد و تزکیہ اخلاق و فقہ و فرائض جب تکملان کو دہ بیان کیا جائے اس کا مطلب حل نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان علوم سے غور و ہی واقف نہیں اور کسی وائف سے پڑھتا ہے وہ اگر خالی ترجمہ دیکھے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ مزید و قد یہ کام عقیدہ ہو جائیگا کیونکہ ہر لفظ ہر کتاب کی خاص اصطلاحیں ہوتی ہیں جو محض ترجمہ سے بدون استاد کے بتلانے حل نہیں ہو سکتیں۔ یہ شخص قرآن کا مطلب ویسے ہی سمجھے گا جیسا کہ کسی شخص نے گلستاں کے اس شعر کا مطلب سمجھا تھا ہے

دوست آں باشد کہ گیرد دوست دوست در پریشاں حالی در ماندگی

اس شخص نے بھی اس شعر کا محض ترجمہ دیکھا تھا کہ دوست وہ ہے کہ پریشان حالت و شغل میں دوست کا ہاتھ پکڑے اس نے ترجمہ ہی پڑھ لیا کہ ایک روز کسی موقع پر اپنے ایک دوست کو شے ہوئے دیکھا تو اُس کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے دشمن نے اور بھی کھول کر اسے پیش اس نے ہر چند ہاتھ چھڑائے مگر اس نے نہیں چھوڑے جب وہ خوب پٹ چکا و مارنے والے نے بھی ہار کر چھوڑ دیا تو اس دوست کو اس پر بڑا غصہ آیا اور اُس نے اسے بہت بُرا بھلا کہا کہ ایسے وقت میں امداد تو دہو کی اور انا دوستی کا یہ حق ادا کیا کہ میرے ہاتھ بھی پکڑ لئے اب پھر لڑا ہے کہ میں نے تو دشمنی کا حق ادا کر لے میں کوتاہی نہیں کی میں نے تو وہی کیا جو گلستاں میں شیخ فرماتے ہیں دوست آں باشد کہ گیرد دوست دوست الہ دوست وہی ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے، تو صاحبو اس شخص نے ترجمہ میں کوئی غلطی نہیں کی تھی البتہ ایک کس تھی کہ جائے استاد خالی ست (استاد کی جگہ خالی ہے) اس نے ترجمہ غور ہی دیکھا تھا کسی سے پوچھا نہیں تھا پس جب گلستاں سمجھنے کے لئے باوجودیکہ کوئی بڑی علمی کتاب نہیں محض ترجمہ دیکھتا بعض عقلاء کو غلطی میں ڈال دیتا ہے تو قرآن کا ترجمہ دیکھتا کیونکہ کفرانی ہو جائے گا اھ اس میں غلطی کا کیوں احتمال نہ ہوگا۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب ترجمہ قرآن بھی بدون پڑھنے نہیں آ سکتا تو ترجمہ کرنے ہی کی کیا ضرورت تھی اُس سے کیا نفع ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ ترجمہ سے نفع یہ تھا کہ آپ کو عربی صرف و نحو لغت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی کیا یہ خود اُلا نفع ہے اگر ترجمہ نہ ہوتا تو پہلے صرف و نحو میں دماغ صرف کرنا پڑتا پھر کہیں برسوں کے بعد اس قابل ہو کر ترجمہ قرآن سمجھ سکتا بلاتنی آسانی ہے کہ جیسا چاہو ترجمہ کسی مولوی سے شروع کر سکتے ہو یہ خود اُلا نفع ہے باقی ترجمہ کرنے والوں کا یہ ہرگز مقصود نہیں

کہ کسی سے اس کے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صاحبِ اُردو دنیا کے کاموں پر نظر کر کے کہ اُردو اس کام میں بدون استاد کے تھلنے نہیں آتا۔ سخاوی یعنی بڑھتی کا کام اُردو کوئی بدون سیکھے کہ تو نے یقیناً اپنے ہاتھ پر کائے گا۔ حالانکہ بار بار بڑھتی کو کھٹے چھیلنے دیکھا ہو گا وہاں کوئی نہیں کہتا کہ میں ہم طریقہ دیکھ لیا ہم بھی ایسے ہی کیا کریں گے۔ ان باتوں میں ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ بھائی صرف دیکھ لینا کافی نہیں جب تک کہ باقاعدہ استاد سے نہ سیکھا جائے السوس قرآن کو ایسا معمولی کام سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ خود دیکھ لینا کافی ہو گیا۔ صاحبِ اُردو آپ کو اس سے تعجب ہو گا کہ میری عمر چھپاس سال سے تجاوز ہو گئی اور لکھنے پڑھنے کا اس عرصہ میں بہت ہی کام رہا مگر آج تک قلم نہ اٹا مجھے خبر یا کیونکہ کسی سے سیکھا نہیں یونہی اُٹا سیدھا کٹ چیل کر کام چلا لیتا ہوں جب خیس سے خیس فن بدون استاد سے سیکھے نہیں آسکتا تو ترجمہ قرآن کی بابت کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بدون استاد کے سمجھ لیتا ہوں۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کا امتحان اس طرح کریں کہ پہلے خود سارا ترجمہ قرآن دیکھ جائیں اس کے بعد کسی عالم سے پڑھیں ابنِ شاذان اللہ تعالیٰ اس کو بعد خود ہی اپنے کچھ اہل کہیں گے اور معلوم کریں گے کہ محض ذہن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ترجمہ قرآن کے لئے سب کو مولوی جتنا ضروری نہیں بلکہ قرآن میں تدبیر کی اہل صورتیں ہیں جو بدون مولوی بنے حاصل ہو سکتی ہیں مگر اس سے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بدون ترجمہ پڑھے تدبیر نہیں ہو سکتا تو قرآن کا تلاوت کرنا بھی فضول ہوا بات یہ ہے کہ فضول اور بیکار وہ ہے جس میں کوئی نفع نہ ہو اور قرآن میں منافع بہت سے ہیں ایک نفع تو بعد اہم کے اس پر عمل کرنے کیلئے دوسرا فائدہ ثواب کا تو بلاں مسمیٰ سمجھ پڑھنا فضول اس وقت ہو جب کہ اس کو ثواب بھی نہ ملے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ اَلَمْ ایک حرف ہے بلکہ اَلْ ایک حرف ہے اور لَام ایک حرف ہے اور مِم ایک حرف ہے تو اَلَمْ میں تین حرف ہوئے اس کی تیس نیکیاں ہوں اور بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میں اَلَمْ اور لَام اور مِم میں سے ہر ایک کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ لفظ اَلَمْ میں جو اَلْ الف آیا ہے وہ ایک حرف ہے اور لفظ لَام میں جو اَلَمْ لَام بولا گیا وہ ایک حرف ہے اور لفظ مِم میں جو اَلَمْ مِم بولا گیا وہ ایک حرف ہے تو گویا آپ نے ہر حرف کے سوسے کو بیان کیا ہے اور باقی کو قیاساً

چھوڑ دیا اس حساب سے اگم میں نو حرف ہوتے اور اس میں نو نئے نیکیاں ہوتیں تو یہ قرآن کا تصور نفع ہے کہ بے سمجھے بڑھنے سے بھی ایک لفظ میں نوے نیکیاں مل گئیں اور ہمارا کچھ خرچ بھی نہیں ہوا اور یہ ثواب کوئی حرف مقطعات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو ایک تمثیل تھی قرآن کے ہر لفظ کا یہی ثواب ہے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں جہاں زبان سے آئندہ نکلا تو اس میں پانچ حروف ہیں مفت پچاس نیکیاں کہیں گئی مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو نفع نہیں سمجھتے مگر مگر اس کی قدر معلوم ہوگی اس کی بعینہ ایسی مثال ہے کہ دو شخص مکہ مکہ تھکے والے ہیں اور معلوم ہے کہ یہ تانبے کا پیسہ ہاں بالکل نہیں چلتا ایک نے تو تانبے کے پیسوں سے دوسرا سکھ جائی گا جو کہ وہاں رائج ہے خرید لیا دوسرا شخص جو کہ مکہ مکہ کی حالت سے جاہل ہے اور اس کو خبر نہیں کہ وہاں کس سکھ کی ضرورت ہوگی اس پر ہنستا ہے اور اس کو کہہ دے تو قوت بنا لے گا اور کہتا ہے کہ جب یہ پیسہ یہاں کا آتا ہے تو وہاں بھی ضرور کام دینگا اس لئے صرف پیسے ہی پیسے ساتھ باندھ لئے مگر ایک تیسرا شخص جو کہ مکہ مکہ آگیا ہے فیصلہ کرے گا کہ پہلا شخص بیوقوف نہیں بلکہ وہ عاقل ہے بلکہ دوسرا شخص بیوقوف ہے اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کا کیا دستور ہے مگر ابھی تک اس ثالث کے فیصلہ کی کسی کو قدر نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ دونوں شخص مکہ مکہ پہنچے اب دونوں کی حالت میں کھلا ہوا فرق نظر آئے گا پہلا شخص جو کہ مکہ مکہ میں ملے والا سکھ ساتھ لے ہے وہ تو ہر دوکان پر بچا تا ہے ادبے تکلف ہر ضرورت کی چیز لے آتا ہے اور دوسرا جس کی تحصیل میں تانبے کے پیسے ہی پیسے ہیں ہر چیز کے وقت دوسروں کا مدد کرتا ہے اور اب اپنی حماقت پر دوتا ہے کہ افسوس میں نے عقلا کے مشورے پر عمل نہ کیا اب یہ پیسے تو یہاں بالکل فضول ہیں میں کس طرح کھانا خریدوں کہاں سے پانی خریدوں کس طرح یہاں کے دن کشیں گے۔ اسی طرح ان نیکیوں کی قدر ہم کو آخرت میں ہوگی کیونکہ یہی ہم کا سکھ ہے وہاں آپ کے یہ روپے پیسے کام نہ لیں گے اور وہاں سب کو جانتا ہے اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا۔ جب بازاری قیامت قائم ہوگا وہاں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک وہ جو کہ وہاں کا سکھ یعنی نیکیاں پتے باندھ کر لاتے ہیں وہ تو بے تکلف ہر قسم کی راحت حاصل کر لیں گے دوسرے وہ لوگ جو اپنی غفلت کی وجہ سے آخرت کو بھولے ہوئے تھے اور اس وجہ سے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ ساتھ باندھ کر نہیں لائے ان کا یہ حال ہوگا

کہ بازار چند انکر آگندہ تر تمہید صحت را دل پر آگندہ تر

(بازار جس قدر رونق پر ہوتا ہے جس دست کا دل بہت پریشان ہوتا ہے)

اس وقت آپ اُن لوگوں کی قدر کریں گے جن کو آج مولویوں کا بگاڑا ہوا کہا جاتا ہے اس دن وہ احسن جن کی حاکمیت پر آجکل کی نئی روشنی نے جبرئیل کر دی ہے عاقل کہلائیں گے اس وقت حیرت ہوگی کہ یہ لوگ جن کو ہم لوگ ذلیل سمجھتے تھے بڑے باشکست ہیں اور آج ہم ان کے آگے ذلیل ہیں صاحبزادے وہاں بجز اعمال صالحہ کے اور کچھ کام نہ آویگا۔ اور یہ بھروسہ نہ کرنا کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے ان سے کچھ نیکیاں بٹوائیں گے وہاں کوئی کسی کے کام نہ آویگا۔ حدیث شریف میں ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور وہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو جنتی ہے اور بدیاں زیادہ ہوں تو دوزخی ہے اور دونوں برابر ہوں تو جہنم کے اعراف میں رکھا جائیگا اس قاعدہ کے موافق اس شخص سے ارشاد ہوگا کہ اگر ایک نیکی کہیں سے تم کو مل جائے تو جنت میں مجھ یا جائیگا وہ شخص خوش ہوگا کہ میرے تو ماں باپ ہی بچے دوست احباب بہت ہیں کسی سے ایک نیکی کا لمبا ناکیا دشوار ہے چنانچہ وہ جائے گا اور جا کر باپ سے اپنی حالت عرض کرے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے تم میرا باپ ہو میرے حال پر رحم کرو ایک نیکی دیدو وہ صاف جواب دیدیگا کہ یہاں ہم کو اپنی جان کی پڑی ہے تجھے ایک نیکی کیسے دیدوں ماں بھی اسی طرح جواب دیدیگی اولاد بھی تمکا سا جواب دیدے گی دوست احباب بھی دور کی سنائیں گے آخر نہایت مایوس ہو کر لوٹے گا راستہ میں ایک شخص بھی ملے گا جس کے پاس فلاںک بٹی ہوگی وہ اس کو چھپے گا کہ میاں پریشان کیوں ہو رہا ہو کیا بات ہے وہ جواب دے گا کہ اگر میری پریشانی کا علاج ہو سکتا تو میں ظاہر بھی کرتا مگر اس کا علاج کسی سے نہیں ہو سکتا ہر اک کو اپنی جان کی پڑی ہے ظاہر کرنے سے کیا فائدہ ماں باپ اولاد اقرار دوست احباب سب جواب دے چکے تم ہی کیا کرو گے وہ کہے گا کہ تم اپنا حال تو کہو شاید میں اس میں کچھ ساتھ دے سکوں عرض بعد کلام بسیار یہ اپنا حال کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت تھی وہ شخص جواب دے گا کہ میرے پاس کل ایک نیکی ہے تو وہ میرے وہ کسی کام کی بھی خوش کیونکہ گناہ بہت لپاڑ میں تو جہنم میں جاؤں گا یہ نیکی ہوئی تو کیا نہ ہوئی تو کیا لے یہ نیکی تو یہی بجا تیرے ہی کام آجائے گی یہ

شخص حیران ہو گا کہ یا اللہ یہ کون سی سخی ہے جو اس طرح بے خطر اپنی نیکی نے دے رہا ہے صاحبزادہاں بھی یہ اہل دل ہی سخاوت کریں گے اور یہی مخلوق ہر رحم کریں گے ماں باپ کچھ کام دے آویں گے غرض یہ شخص خوش ہو کر وہ نیکی نیکو لوٹے گا اور وہ بار الہی میں پیش کر دے گا وہ تو بوجہ اس قاعدے بخشدیا جائے گا کیونکہ نیکیاں غالب ہو گئیں۔ اس کے بعد ان نئی صاحب کو بڑا جائزہ لگا کہ تم نے یہ کیا کیا اپنی نیکی دوسرے کو دیدی کیا تم کو اپنی نجات کی فکر نہیں۔ وہ عرض کرے گا کہ الہی میرے پاس صرف ایک نیکی تھی میں جانتا تھا کہ قاعدہ کے موافق تو میں جہنمی ہوں اور یہ نیکی میرے کارآمد نہیں ہو سکتی البتہ اگر حق تعالیٰ اپنے فضل سے بخشد میں تو اور بات ہے مگر حجب میری بخشش صرف حق پر موقوف ہے اور میں اپنے عمل سے نہیں بھٹکا جا سکتا تو اس طرح کی بھی کیوں امید توڑی میں نے وہ نیکی اس مسلمان بھائی کو دیدی کہ اس کی تو مسخرت ہو جائے گی میرا معاملہ رحمت حق کے سپرد ہے۔ وہ شخص اس سخاوت پر بخشدیا جائے گا۔ صاحبزادہ عجیب دوبارہ وہاں ڈراڈرا سی بات پر بخشش ہو جاتی ہے ایک اور شخص کا قصہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ تھی صرف ایک نیکی تھی کہ اس نے ایک دن راستہ میں سے کاٹا چھادیا تھا جو ظاہر ہے کہ یہ راستہ ہی ذرا سی بات ہے مگر حق تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی قدر ہوئی اور اُس کو اسی بات پر بخشدیا گیا۔ صاحبزادہ! نیک کام کو چاہے کتنا ہی ذرا سا ہو حقیقت کچھو بعض دفعہ ذرا سی بات قبول ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے عمل جن پر بناؤ تھا رکھے بھولتے ہیں۔ ایک بزرگ کا کا قصہ ہے کہ جب اُن کا انتقال ہوا تو کسی دوسرے بزرگ کو کشف ہوا یا خواب میں لکھا کہ اُن سے سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے واسطے کیا ملے کر آئے ہو انھوں نے جواب دیا کہ ادھ کو کچھ نہیں توحید پکڑ لیا ہوں ارشاد ہوا چھوٹے توحید بھی تیری درست نہیں اَذْکُرْ لَکَ الْاٰلِیْنَ دُودِیٰ رُکُوعاً یُکَ رُکُوعاً والی رات کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک روز دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا تھا تو انھوں نے کسی سے یہ کہا کہ دودھ سے درد ہو گیا تو یہ بازہ میں ہوئی کہ تم نے دودھ کو موثر قرار دیا حالانکہ موثر رحم ہیں یہ کیسی توحید ہے حجب توحید بھی غلط ثابت ہوئی تو دودھ بزرگ بہت برطان ہوئے پھر ارشاد ہوا کہ تم اپنے قول کے مطابق دودھ کے مستحق ہو چکے کیونکہ تمھارے اقرار میں تمھارے پاس صرف ایک نیکی تھی اور وہ بھی غلط ثابت ہوئی اب منوہم تم کو کس بات پر بخشنے ہیں ایک رات کو تم نے ایک بلی کے بچہ کو سردی میں کا پتہ دیکھا تھا اور تم نے اس پر رحم کھا کر لحاف ڈال دیا تھا جس پر اس نے ٹھوکر دیا وہ دعا اُس بلی کے بچے کی ہم نے

قبول کر لی اور ہم کو اس کی دعا پڑھنا جاتا ہے یہ بھی ایک عمل تھا مگر کسی حق تعالیٰ بطن علی کے صرف ظاہری صورت پر بخش دینے میں چنانچہ ایک روز گاہیں قاضی یحییٰ بن اشم جو بخارا کی شیخ ہیں ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے سوال ہو رہا ہے اور عتاب امیر سوال ہو رہا ہے اور وہ چپ خاموش کھڑے ہیں جب عتاب ہو چکا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو حدیث میں پڑھا کرتا تھا کہ **إِنَّ اللَّهَ يَنْتَقِیْ مِنْ رِیْذَی الثَّقِیْنِ الْمُسْلِمِ** کہ حق تعالیٰ شانہ بوڑھے مسلمان سے حیا فرم لے گا اور اس کو بخش دے گا مگر یہاں تو معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے اس پر ارشاد مہیا کر دیا اگرچہ کسی کو نہیں مگر تمہارے بڑھاپے پر رحم کر کے تم کو بخشا جاتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہلے بیکس کام کو بڑ آدمی پر رحم نہ کیا اس کو ٹیچ سعدی فرماتے ہیں ۔

دل مبد ہد وقت وقت ابرامید کہ حق مشہم داند ز موی سفید

(دل بیزار ہر وقت امید دلاتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ سفید بالوں سے شرم رکھتے ہیں) اس زیادہ حیرت انگیز دوسری حکایت ہے کہ یہاں تو قاضی یحییٰ بن اشم واقعی بوڑھے تھے ایک سفر جو ان کی حکایت ہے کہ جب سفر لگا تو اس کو اپنی حالت پر خوف تھا کہ کیونکر عمل صلہ کچھ دے کیا تھا اس نے وصیت کی کہ جب مجھ کو عمل کو ختم نہ ہو تو میری وارثی ہندو سا آنا چھڑک دینا چنانچہ ورثہ لے وصیت پوری کی اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس سوال ہو کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے پاس عمل تو کچھ نہیں اس اپنی کتاب پر اندیشہ تھا اور یہ حدیث میں تھی **إِنَّ اللَّهَ يَنْتَقِیْ مِنْ رِیْذَی الثَّقِیْنِ الْمُسْلِمِ** کہ خدا بوڑھے مسلمان سے شرماتا ہے قسمت سے میں بوڑھا بھی نہ تھا اور نہ بوڑھا جتنا ہے اختیار میں تھا۔ تو میں نے یہ وصیت کی کہ میرے بالوں میں آٹا لگا دینا کہ بوڑھوں کی یہ صورت تو ہو جائے پس انہی بات پر وہ شخص بخش دیا گیا۔ کچھ کہا ہے **عَرَّ رَحْمَتِ حَقِّ بَہَادِمِ جَوید** (اللہ تعالیٰ رحمت بہا ڈھونڈتی ہے) یہ تو دکھائیں اہل کشف کی ہیں جو خود حجت شرعیہ نہیں مگر حدیث میں بھی تو ان کی اصل موجود ہے۔ چنانچہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اہل شخص کو صرف راستہ میں سے کاٹا ہوا دینے پر بخش دیا گیا جب ان کی اصل حدیث میں موجود ہے تو پھر ان کشفیات کو بھی تائید میں بیان کرنا صحیح ہو گیا کیونکہ کشف کا بھی حکم ہے کہ اگر حدیث و قرآن کے موافق ہو تو قبول ہے ورنہ رو ہے۔

دیہاں تکس جیلان نماز جمعہ سے پہلے ہوا اس کے بعد حضرت مولانا نے نماز جمعہ پڑھائی بعد نماز کے پھر منبر

پرو حق افروز ہوئے اور فرمایا ۴ جامع الاحوال علیہ رحمۃ اللہ وسیعہ و مستغفرہ و ذو منہ و نیک علیہ و نفعہ باللہ من شر و انفسنا و من سیئات اعمالنا من یرہدہ اللہ فلا مضل لہ و من یضللہ فلا ہادی لہ و نشہد ان کمالہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدنا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ و بارک و سلی اما بعد میں اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ نیکوں کی قدر ہم کو وہاں جا کر ہوگی اس لئے کہ یہ آخرت ہی کا سک ہے و ہر ایک کا کارآمد ہونا معلوم ہوگا یہاں تو نیکوں پر کوئی رقم نہیں ملتی اس لئے لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی گمرنے کے بعد سب کو قدر معلوم ہو جائے گی اور میں احادیث سے اس بات کو ثابت کرو یا تھا کہ وہاں نورافشاہی شکی بھی کارآمد ہے جس کی آج ہم کو قدر نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کا بے کچھے ہوئے بڑھنا بھی بیکار نہیں کیونکہ اس کے ہر حرف پر ہوس نیکیاں ملتی ہیں تو ایسی چیز بیکار ہو کر ہو سکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف تلاوت کر لینا کافی ہے بلکہ معنی کی ضرورت نہیں و وہ شاید کافی حافظ متاخرش ہو جائے کہ اس ہم مولوہاں سے بھی بڑھ گئے سو یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ اگرچہ الفاظ قرآن پر اس قدر نفاہ ملتا ہے مگر ظاہر ہے کہ مقصود صرف یہی ثواب الفاظ کا تو نہیں بڑا مقصود یہی ہے کہ سنے کو کچھ کہ اس کے موافق عمل کرنا اس قدر ہم سے معلوم ہو گیا کہ صرف ترجمہ بھی کافی نہیں جب تک کہ اس میں تدبر نہ ہو کہ سمجھنا یہی ہے جس پر اصل مقصود حق عمل موقوف ہے اسی طرح ان آیتوں کا مضمون بھی اگرچہ کان میں بڑا ہوا ہے مگر جب تک کہ تدبر نہ ہو وہ شننا مسمیہ نہیں ترجمہ قرآن تو کفار بھی سمجھ جاتے تھے اور ہم سے زیادہ سمجھتے تھے مگر ان کو کچھ نفع ہوا کچھ بھی نہیں کیونکہ اس میں تدبر نہیں کیا تھا جس پر عمل مرتب ہوتا سرسری طور پر سنا گیا تھا اس لئے اس مضمون کو اہتمام سے دوبارہ اس بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں تدبر کیا جاوے اور اس کے موافق عمل کرنے کی کوشش کی جاوے۔ اب وہ مضمون سنئے ان آیتوں میں جن کو میں نے تلاوت کیا تھا ایک بہت بڑی چیز کا ذکر ہے اگرچہ وہ بظاہر چھوٹی معلوم ہو رہی ہیں دینا اور آخرت کے ساتھ راہ کو متعلق کر دینا شروع بتلایا گیا ہے کہ دنیا کا ارادہ کیا جائے تو اس کا کیا ثمر ہے اور آخرت کا ارادہ کیا جائے تو اس کا کیا نفع ہے ہر اک کو الگ الگ حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ غرض ان آیتوں میں ارادہ کا ذکر ہے اس امر کی بین کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ واقعی یہی چیز ہے جس کو ہم بہت ہی بولی اور سرسری سمجھتے ہیں مگر یہ سرسری چیز ایسی ہے جیسے گھڑی کی ہال کمانی کہ دیکھنے میں تو ذرا سی چیز لگے مگر

کے چلنے کا ارادہ اسی پر ہے اور وجہ اس بے قدری کی یہ ہے کہ ارادہ ایک وجود غیر
 حقیقی ہے اس لئے ہم کو اس کی قدر نہیں مگر واقع میں فکر وارہ وہ چیز ہے جس کے ترک کر دینے
 سے ہمارے سب حال بگڑ گئے اور ہنگامہ اللہ والوں کے حالات و مقامات اس کی پڑت درست
 ہو گئے۔ صاحبو! ارادہ بہت بڑی چیز ہے اس کو حیرت بکھا جاوے دنیا کے بھی سارے کام اس کی
 بدولت چلتے ہیں یہ بہت بڑی قوت ہے جو انسان میں رکھی ہوئی ہے ایک مثال سے آپ
 اس کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص کو چائے کے موسم میں اس حالت میں کہ ہارن
 بھی ہو رہی ہے اور سردی بہت ہو رہی ہے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے پیاس معلوم ہوئی اور پیاس
 بہت شدید معلوم ہوئی مگر بوجہ تندہوا کے باہر آنے کی بہت نہیں ہوتی اس درمیان میں اس کے
 پاس حاکم کا حکم پہنچا کہ اسی وقت ملاں جگر جو کہ شہر سے بہت فاصلہ پر ہے ہم سے اگر ملو اب غور کیجئے
 کہ یا تو یہ شخص اس سردی کی حالت میں اندر سے صحت تک بھی نہیں آسکتا انتخاب وہ کون چیز ہے جو
 اس کو گھر کے اندر سے صحت تک اور صحت سے گھر کے باہر اور وہاں سے شہر کے باہر کی میل تک بارش اور
 سردی میں لے جاتی ہے وہ صرف قوت ارادہ ہی ہے کہ پہلے ارادہ نہ ہوا تھا کیونکہ پیاس کوئی قوی محرک
 نہ تھی اور اب ارادہ ہو گیا کیونکہ حکم حاکم بوجہ کسی قسم کی رغبت کے یا رصیت کے قوی محرک ہے جس شخص کی
 قوت ارادہ کو حرکت دیدی ہے اور یہ عمل لیکر تمام مصائب کو برداشت کرتا ہوا حاکم تک جا پہنچتا
 ہے۔ اب ارادہ کی قوت معلوم کر کے جان لو کہ ارادہ فی نفسہ نہ کوئی بُری شے ہے نہ اچھی یہ اپنے حق قیاس میں
 موقوف ہے اپنے مضاف الیہ یعنی مراد پر اگر اچھے کام کا قصد کیا جائے تو وہ ارادہ عمدہ ہے اور اگر کام
 کا قصد کیا جائے تو وہ ارادہ بُرا ہے اچھے ارادہ پر ثواب ملے گا اور بُرے ارادہ پر اگر کچھ ارادہ ہو جائے
 گناہ لکھا جائیگا اس سے بھی ارادہ کی عظمت معلوم ہوگی کیونکہ کسی عمل پر جزا و سزا بدوین ارادہ کے
 مرتب نہیں ہوتی اور ارادہ پر بدوین عمل کے بھی گناہ و ثواب لکھا جاتا ہے اگر بدوین ارادہ کے کوئی گناہ بھول
 چوک سے ہو گیا وہ معاف ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں رَبَّنَا لَا تُخِزْنَا وَلَا تَجْعَلْ لَنَا ذِلَّةً وَلَا تُفْضِلْ عَلَيْنَا مَنْ يَكْفُرْ
 كُفْرًا كَثِيرًا وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا مَثَلًا لِلظَّالِمِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ادا خیر سداً بقروہ کی دعا مقبول ہوگی یعنی بھول چوک پر مؤاخذہ نہ ہوگا
 ایک حدیث میں اس کو صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے رُوِيَ عَنْ اُمِّ حَنْظَلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ كَيْفَ مَرَّتْ بِهَا

خطا و نسیان معاف کر دیا گیا۔ اور بعض اعمال میں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ بدو ن ارادہ کے عمل مستبر نہیں ہوتا مثلاً غار بدو ن نیت کے صحیح نہیں ہوتی نیت کا نام ہی تو ارادہ ہے اگر بدو ن اس ارادہ کے کوئی تمام بدو ن نمازیں پڑھتا ہے تو سب فضول ہیں اور اگر نیت کر کے دو رکعت بھی پڑھ لے وہ صحیح ہوگا ارادہ ہی کی وجہ سے قتل خطا و عمدہ میں شریعت نے فرق کیا ہے اگر قصداً کسی کو قتل کیا گیا تو اس میں گناہ بھی بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ بعض صحابہ کا خیال تھا کہ قتل عمدہ کیلئے توبہ بھی نہیں اگرچہ جہور نے اس کو رد کیا ہے اور اس صورت میں قاتل پر قصاص بھی آیا ہے کہ مقتول کے عرصہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اگر خطا بھول چوک سے قتل ہو گیا اور قتل کا ارادہ نہ تھا مثلاً تیرکارا بدو ن چلایا تھا کسی آدمی کے گف گیا اور وہ مر گیا تو اس صورت میں گناہ بھی نہیں ہوتا نہ قصاص آتا ہے صرف دیت آتی ہے نیز اگر کسی معصیت کا پختہ عزم ہو جائے تو گناہ نہ توڑا لکھا جاتا ہے اور اگر بدو ن ارادہ کے غلطی اور خطا سے وہی بھی گناہ ہو گیا تو کچھ بھی گناہ نہیں ہوتا وہ معاف ہے اور اس میں نازیر ہے کہ ارادہ سبب غالب ہے اس عمل کے ہو جانیکا اور ایسے سبب کے لئے حکم سبب کا ہوا کرتا ہے مثلاً سنکھیا سبب غالب ہے ہلاکت کا تو اگر کوئی شخص بے قاعدہ بلا مشورہ طیب خود کشی کی نیت سے سنکھیا توڑ بھر کھلے تو چاہے بعد میں دست و پائی کر لے اس کی جان بچ بھی جاوے تب بھی اس کو گناہ خود کشی کا ہو گیا کیونکہ اس نے کوئی کسر جان ہلاک کرنے میں نہ رکھی تھی یہ اتفاقی بات تھی کہ وہ اس کے بعد بھی بچ گیا۔ اسی طرح جب کسی شخص نے پختہ ارادہ کر لیا کسی گناہ کا تو گویا اس نے اس گناہ میں کوئی کسر نہیں رکھی کیونکہ عادتہ اللہ یوں ہی جاری ہے کہ پختہ ارادہ کے بعد عمل ہو ہی جایا کرتا ہے یوں بھی اتفاقاً نہ ہو تو یہ نادر ہے واللہ ادر کا لہذا ہم (نادر مثل معدوم کے ہے) اس لئے یہ شخص ارادہ پختہ کر لینے سے ایسے سبب کا مرتکب ہو گیا جو اگر متعلق (فی الشبہ) سبب کی طرف پہنچا لے والا ہو جاتا ہے اس لئے گناہ کا متعلق ہو گیا۔ یہی طرح کسی شخص نے نیک کام کا قصد کیا تو وہ ثواب کا مستحق ہو گیا کیونکہ سبب کے بعد اکثر کام ہو جاتا ہے کبھی نہ ہونا اتفاقی بات ہے لہذا وہ مثل کرنے والے کے سمجھا جائے گا اور اس کو اس عمل کا ثواب مل جائیگا۔ اب معلوم ہوا کہ ارادہ کتنی بڑی چیز ہے جو کہ عمل کے وجود کے لئے سبب غالب ہے حیر کے بعد اکثر کام ہو جاتا ہے یہاں تک کہ شریعت میں اس کو عمل ہی کے مثل شمار کیا گیا ہے سو اس کی مسلمانوں میں آجکل بہت ہی کمی ہے کہتے ہیں کہ قلال کام ہم نے بہت ہی کرنا چاہا مگر نہیں ہو مگر میں بھوکم چاہوں

کہ ان لوگوں نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا صرف متنا ہی متنا کی ارادہ اس کا نام ہے کہ جس اختیار کا کام کا خیال کرے بس اُسی کی ذمہ لگ جائے اور اپنی پوری کوشش اس میں صرف کر دے ایسا کر کے پھر کوئی بدلے نہ کرے کہ کام نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بھی کام نہ ہو کرے تو دنیا کا کام کیونکر چلے اس لئے جو شخص یوں کہے کہ میں نے ارادہ کیا اور پھر بھی کام نہیں ہوا میں اس کو بھی تسلیم نہ کروں گا بلکہ اس سے یہی کہا جائے گا کہ تم نے اس کام کی متنا تو کی ارادہ نہیں کیا۔ ایک شخص میرے پاس آئے جو بوڑھے ہو گئے تھے مگر نظر بد کے مرض میں مبتلا تھے آجکل لوگ بول سمجھتے ہیں کہ جوانی میں گناہیں چھوٹے تو بڑھاپے میں جاکر تھوڑا جائیں گے مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جو گناہ جوانی میں نہیں چھوٹا وہ بڑھاپے میں کبھی نہ چھوٹے گا۔

درختے کہ اکنوں گرفت ست پائے   بہ تیروئے شخصے برآید رجائے
اگر چمتاں روزگار سے ہلی   بہ گرد و نش از تیغ برنگسلی

(جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی قوت سے جڑ سے اکھڑا سکتا ہے اور اگر کچھ زمانہ تک ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو گردوں سے بھی جڑ سے نہیں اکھڑا سکتا۔)

سو جو گناہ اب جوانی میں نہ چھوٹا حالانکہ ابھی اس کی جڑ کمزور ہے تو بڑھاپے میں کیا فاک چھوٹے گا جبکہ جڑ میں مضبوط ہو جائیں گی اور چاروں طرف پھیل جائیں گی۔ نیز ایک بات تجزوی کی یہ ہے کہ ہمیشہ عفت جوان آدمی کی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح جوانی میں تقاضا زیادہ ہوتا ہے اس کے روکنے کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں یاد رکھئے کہ تقاضا کم نہیں ہوتا اگرچہ وہ کچھ کم بھی نہیں سکتا مگر تقاضے میں کمی نہیں آتی اور اس تقاضے کو روکنے والی قوت کم ہو جاتی ہے تو اور بھی کچھ نہ ہونظر بد میں تو یہ شخص مبتلا ہے ہی کا خصوصاً جبکہ عورتیں اس کی نظر سے احتراض بھی نہیں کرتیں چنانچہ بوڑھے آدمی سے پردہ بھی کم کرتی ہیں بہت سے بہت وہ فعل نہ کر سکے گا مگر میں کہہ چکا ہوں کہ مدار معصیت ارادہ پر ہے جب ایک شخص نے معصیت کا پختہ ارادہ کر لیا اور پھر بوجہ ناکارہ ہونے کے اسے پورا نہ کر سکا تو گناہ اس کے ہمارے اعمال میں لکھا گیا۔ غرض وہ بوڑھے شخص مجھ سے ملے کہ اس کی کوئی بہل تدبیر بتلاؤ کہ میں اس مرض سے نجات پاؤں میں نے کہا بہل کی قید سے تو یہ سلسلہ غیر متنا ہی چلے گا آج آپ مرض کے ادراک کی بہل تدبیر پوچھتے ہیں کہ اس تدبیر کو بہل کرنے کے لئے اگر وہ بہل نہ معلوم ہوتی تو کتنا

مذہب پر چھیں گے اس میں کچھ دشواری پیش آئی تو پھر اس کی سہولت کے لئے اور مذہب پر چھیں گے اس طرح تو مرض کا علاج نہیں ہو سکتا پس سہولت کی فکر نہ کیجئے بجز رحمت کے اس کا کوئی علاج نہیں ایک نوچنے عزم کر لیجئے کہ چاہے کتنی ہی تکلیف ہو مگر نگاہ اوپر کو نہ اٹھاؤں گا اور جو کبھی اٹھ جائے تو فوراً پیچ کر لیجئے ان شاء اللہ مرض نازل ہو جائیگا اس کے بدون زوال ممکن نہیں۔ دیکھنے لگے کہ میں چھوڑنے پر قادر ہی نہیں ہمت کیسے کر سکتا ہوں میں نے کہا کہ یہ آپ غلط کہتے ہیں آپ یقیناً چھوڑنے پر قادر ہیں اور دلیل سے میں نے ان کو مجھادیا کہ آپ قادر ہیں وہ دلیل یہ تھی کہ حق تعالیٰ شاء کا ایک طرف تو یہ ارشاد ہے لَا يَخْفُفُ اَللّٰهُ نَفْسًا اَوْ ذَنْبًا اَوْ حَقَّ تَعَالٰی طاق سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ دوسری طرف ارشاد ہے وَ عَلٰی اَللّٰهِ مَبْنٰی عِلْمٌ يَعْلَمُوْنَ اَمِنْ اَنْبَیَآءِ رَحِیْمٍ وَ یَخْلُقُوْنَ ذُرِّیَّةً جَهَنَّمَ کَمَ سَلٰوٰنٍ سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شر مگاہوں کو محفوظ رکھیں ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ نگاہ نیچے کر لے پر بندہ قادر ہے اس لئے کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ کا حکم ہے اور ان کا کوئی حکم طاقت سے زیادہ نہیں ہوتا سچے سامنے تو وہ اس دلیل میں تاہم نہیں نکالتے رہے مگر گھر جا کر جو انھوں نے اس میں طور کیا تو خطا آیا کہ وہ اپنی میں غلطی پر تھا اس لئے ہر گناہ سے بچنے پر قادر ہے البتہ پہلے پہل کلفت ضرور ہوتی ہے مگر صرف پہلی ہی بار ہوتی ہے اس کے بعد وہ کلفت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ پھر عادت ہو جاتی ہے۔ صاحبو! انسان میں ارادہ وہ قوت ہے کہ اس کی ساتھ وہ تمام مخلوق پر غالب آسکتا ہے صاحبو! تمہارے ساتھ وہ لشکر ہر ایک ملک کا اور ایک شیاطین کا اور ان دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے ایک چاہتا ہے کہ تم کو بدی سے بچائے دوسرا چاہتا ہے کہ تم کو گناہ میں پھنسانے اور ان دونوں لشکروں کی ہار جیت تمہارے ارادہ پر موقوف ہے جس کی طرف تمہارا ارادہ ہو جاوے وہی غالب ہو جاوے گی اگر آپ نے گناہ کا ارادہ کر لیا تو لشکر ملا کہ پسپا ہو گیا اب وہ غالب نہیں ہو سکتا اور اگر گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیا تو لشکر شیطان مغلوب ہو گیا اب وہ کبھی علیہ نہیں کر سکتا اسوس آپ میں اتنی بڑی قوت موجود ہے اور پھر آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنے سے عاجز ہیں صاحبو! آپ عاجز ہو کر نہیں ہاں یوں کہتے کہ ابھی تک چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا اور ارادہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی عظمت اور اس کا خوف دل میں نہیں گناہ کو ایک معمولی چیز سمجھ رکھا ہے اور جس گناہ کی عظمت دل میں ہے اس میں کسی

طرح کی بھی کوئی تاویل منہ سے نہیں نکلتی کیونکہ دیکھئے گناہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو صرف شریعت مقدسہ میں حرام ہیں دوسرے وہ جو کہ قانون اور شریعت دونوں کے اعتبار سے ناجائز ہیں جیسا کہ اُن گناہوں میں آپ کیا برتاؤ کر رہے ہیں جو کہ قانون کی دوسے بھی ناجائز ہیں اور موجب سزا ہیں ظاہر ہے کہ سب اس سے اجتناب کریں گے ڈاکہ کوئی نہیں مارتا جو ری شریف آدمی بالکل نہیں کرتے یہاں تک کہ راستوں میں پیشاب تک نہیں کرتے کیونکہ قانوناً جرم ہے۔ کیوں صاحب اگر کوئی ڈاکہ کو کہنے لگے کہ میں اپنے عیال کو بدون ڈاکہ کے پال نہیں سکتا تھا اس لئے کہ آمدنی کم اور خرچ زیادہ ہے تو کیا حاکم اُس کا یہ عندت قبول کرے گا اور کیا اس کو سزا دے گا یا جو یہی عندت کرنے لگے تو کیا ہو رہا کر دیا جائے گا ہرگز نہیں۔ حاکم صاف کہہ رہا ہے کہ ہم یہ باتیں نہیں مننا چاہتے تمہارے خلاف قانون کا کام کیا ہے تم کو پچھانسی دی جائے گی۔ اسے اللہ ایک جواب حاکم دنیا کے سامنے نہیں چل سکتا وہ خدا کے سامنے پیش کہتے ہوئے کچھ تو شر مانتا چاہئے۔ آج کل لوگ بہت بے باک ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کیا کریں مجبور ہیں بدون سود اور رشوت کے خرچ نہیں چلتا اور علماء کو تنگ کرتے ہیں کہ اس مجبوری پر نظر کریں ان کو بھی یہ حق ہے کہ ایک حاکم سلطنت کی طرح وہ بھی صاف جواب دے دیں کہ تم نہیں جانتے خرچ چلے باند چلے شریعت مقدسہ نے اس کو حرام کیا ہے چھوڑنا پڑے گا ورنہ گناہ گار ہو گئے اور فاسق قاجر کے خطاب کے مستحق ہو گئے۔ آج کل لوگ علماء کو مجبور کرتے ہیں کہ سود کے جواز کے فتوے دو اور یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ جواز کے فتوے بھی دیں گے تو وہ بھی آپ ہی کے شمار میں ہو جاویں گے بلکہ اُن کی آپ سے بھی زیادہ گردن نہیگی۔ بھلا کسی مولوی کے جائز کرنے سے کوئی حرام کام حلال ہو سکتا ہے میں کچھ کہتا ہوں کہ عوام مسلمان جن کو ذرا شریعت کا پاس ہے اُن مولوی صاحب ہی کو چھوڑ دیں گے۔ صاحب اول تو علماء اس کے ذمہ دار نہیں کہ آپ کا خرچ چلتا ہے یا نہیں خدا اور رسول ﷺ کا جو حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ دوسرے یہ عند بھی بالکل غلط ہے کہ ہم سے گنہگار نہیں ہو سکتا۔ گنہگار ہو سکتا ہے مگر فضولیات کو حذف کر دو فتنہ نہ رکھو تو کہ زیادہ نہ رکھو، کہڑا استہزاء ہو عرض جائز آمدنی کے موافق خرچ رکھو دیکھو گنہگار ہوتا ہے یا نہیں مگر یہ فضولیات تو چھوڑتے نہیں پھر کہتے ہیں کہ

گزر نہیں ہو سکتا۔ یوں کہئے کہ سودا و رشوت کے بغیر عیش پرستی نہیں ہو سکتی اس کو ہم بھی تسلیم کریں گے مگر عیش پرستی کی فکر کی شریعت میں خود ممانعت ہے اس کی ذمہ دار شریعت کیونکر ہو سکتی ہے اور جس کو گزر کرنا ہو وہ حلال روزی میں یقیناً گزر کر سکتا ہے البتہ ظاہراً اس میں لوگوں کی نگاہوں میں قدرے سبکی ہوگی سوال تو یہ بھی خیال غلط ہے ایسے شخص کی قلوب میں بڑی وقعت ہوتی ہے حکام بھی ایسے شخص کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم نے فرض کیا کہ سبکی ہی ہوتی ہے مگر اس کو گوارا کرتا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم سودا و رشوت لیں گے تو آخرت میں سبکی ہوگی جب حشر کی سبکی کا خوف دل میں ہوگا اس سبکی پر نظر نہ جانے گی اور اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی ورنہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں ورنہ یہ عذر کبھی زبان پر نہ آئے اچھا صاحبو! یہ عذر آپ کا کہ بددن اس کے گزر نہیں ہو سکتا اگر مان بھی لیا جائے تو یہ بھی صرف انہیں گناہوں میں چل سکتا ہے جن کے چھوڑنے میں آمدنی کا نقصان ہوتا ہے جیسے سودا و رشوت مگر پھر سوال یہ ہے کہ جن گناہوں کے چھوڑنے میں آمدنی کا نقصان بھی نہیں ہوتا وہ کیوں کئے جاتے ہیں جیسے جھوٹ، غیبت، مسلمان آدمی کو خواہ مخواہ ستانا اور لفظ بد کیا لگا ہد سے بھی کچھ غلہ بڑھ جاتا ہے جس کے چھوڑنے سے وہ مقدار غلہ کی کم ہو جائے گی آخر ان گناہوں کے کرنے میں آپ کو کونسی مجبوری ہے اور ان سے بچنے میں کونسا نقصان ہے ان کو چھوڑنے میں آپ کیا عذر کریں گے بلکہ احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے روزی کم ہو جاتی ہے اِنَّمَا مَاهُمْ فِيهِ اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الْمَتْنُ بِحُؤْلِيهِ يَعْنِي اَنَّ الْيَقِيْنَا بَعْدَ گناہ سے جس کو وہ کرتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے گناہ کرنے والے سے راحت کو سوں دور ہے۔ کھالے پسینہ کھرتا کا نام عیش نہیں ہے اصلی عیش دل کی راحت اور چین ہے جو گنہگار کو نصیب بھی نہیں اور اہل طاعت کے دل میں بے چین کا نام نہیں ہوتا جب دنیا ہی میں گناہوں سے یہ عذاب ہو رہا ہے پھر مذکورہ معلوم گناہ کرنے میں کیا مصلحت ہے واللہ مسلمان کو تو گناہ کچھ بھی مرہ نہیں دیتا کہ فر تو بہت فکر ہو کر گناہ کرتا ہے کیونکہ اسے آخرت کا یقین نہیں مگر مسلمان کو تو گناہ

عہدہ اور یہ کہندے کہ خراب تو اسی وقت تم کو مل سکتا ہے اور بعد ایک ماہ کے واپس لے لیا جائیگا اور دوسرا
 اس وقت نہیں مل سکتا بعد ایک ماہ کے لیگا اور وہ واپس نہیں کیا جائیگا اور دونوں ساتھ مل نہیں سکتے
 تو بتلائے اس صورت میں کیا کیا جائیگا ظاہر ہے کہ کوئی یہ تو ف ہے یہ تو ف بھی اس پران کو اختیار کر لے گا
 اس فیصلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ عہدہ ہی گھر لیتا چاہیے گو بعد مدت نے صاحبو! اس شخص کو تو
 آپ ہی جج بنکر بھی فیصلہ سنائیں گے کہ وہ پران گھر کو ہرگز اختیار نہ کرے مگر جب وہی معاملہ آپ کے ساتھ
 ہوا تو اپنے اس فیصلہ کو بھول گئے صاحبو! حق تعالیٰ شائد نے آپ کے سامنے دو گھر پیش کر دیے ہیں
 ایک نیا جو کس وقت مل سکتی ہے مگر بعد چند چھین لیا جائیگی اور خراب و خستہ و فانی بھی ہے دوسرا گھر
 آخرت ہے جو عرصہ ہے اور باقی رہنے والا ہے یہاں آپ نے آخرت کو کیوں اختیار نہیں کیا گذشتہ مثال میں
 تو ایک ماہ کی بھی مہلت تھی اور یہاں تو کچھ بھی میعاد نہیں شاید کہیں نفس الہی ہو و شاید سلسلہ الہی
 سلسلہ ہو، زندگی کا کیا اعتبار ہے ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ظالموں کا حال معلوم ہے کہ کس طرح
 دلتہ مخلوق کا مصفا یا کر دیتا ہے کل کا مرنے والا آج کیا جائے کہ میں کب مروں گا وہ تو آج بہت کچھ امید
 اپنے دل میں کرتا ہو گا مگر اسے موت کی کچھ بھی خبر نہیں کہ سر پہ آچکی ہے تو یہاں دنیا کی مبادا تو ایک مہینہ کیا
 ایک ہفتہ ایک دن بھی نہیں ہے ہر کندہ میں غلط ہے کہ اس وقت ختم ہو جائے تو کس قدر حیرت کی بات لگا رہا مگر
 جس کی اتنی کم میعاد اور فنا ہونے والا اور جس کی کوئی راحت بھی تکلیف خالی نہیں آپ نے اختیار کیا اور آخرت کو
 جس کے ملنے کے لئے ایک سلسلہ کی درجہ اور وہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا اور اس میں راحت ہی راحت کا
 تکلیف کا نام بھی نہیں آپ نے چھوڑ دی حالانکہ اگر ایسی صورت کوئی دوسرا شخص آپ کو چھنے آئے تو آپ اس کو بھی رگ
 دیں کہ خراب خستہ فانی چیز ہرگز لینے کے قابل نہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کیا کو باطل چھوڑ دیجئے شکایت
 اور انسی تو اس کا ہے کہ اس کو آخرت پر ترجیح دے دینی ہے بغرض یہ اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ دنیا کے ملنے کا
 اگر کوئی عہدہ بھی ہو تا شبہ بھی وہ لینے کے قابل نہ تھی چہ جائیکہ اس کے مے کا پورا عہدہ بھی نہیں پھر حالت چہ
 کہ دنیا نے مافی کو اختیار کر لیجئے تو بعض اوقات آخرت کا حقہ باطل نہیں ملتا جیسے کہ کفار کو اور آخرت
 اختیار کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ دنیا باطل نہ بلکہ آخرت اختیار کر لے والے کو دنیا بھی ملتی ہے اگرچہ اتنا
 فرق ہے کہ آخرت والیکو دنیا کم ملتی ہے اور دوسروں کو زیادہ اور یہ فرق بھی صرف ظاہر ہی میں ہے ورنہ
 غریب لوگ جتنا لطف دنیا کا اٹھاتے ہیں امیروں کو وہ نصیب بھی۔ غریب لوگ امیروں سے زیادہ

کھاتے ہیں اور سب چم کر لیتے ہیں صحت اچھی رہتی ہے خوش و خرم رہتے ہیں دوسرا درگام و نزلہ کو جانتے بھی نہیں امیڑوں کو آئے دن سہل لیغیر پڑتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کی کسی رئیس سے دوستی تھی۔ غریب آدمی بہت موٹا تازہ تھا اور رئیس صاحب دُبلے چلے بیارے رہتے تھے ایک دن ان کس صاحب کے اپنے غریب دوست کے کہا کہ دیار یوں تو تم غریب ہو مگر دیکھئے میں مجھ سے زیادہ موٹو ہو ایسی تم کیا غذا کھاتے ہو اس نے کہا کہ میری تم سے زیادہ لذیذ کھانا کھاتا ہوں اور ہر مہینے نیا نکل کر آتا ہوں میرے اس کا مذاق لڑا اس نے کہا مذاق کی کیا بات اکل کو تنہا رہی دعوت ہے امیر نے قبول کر لیا اور بڑی تیز چوٹی دو حلوں جب کھانے کا وقت ہوا وہ امیر صاحب غریب دوست کے گھر پہنچے تو اس نے باتیں شروع کیں ہاتھوں ہاتھوں میں بہت دیر ہو گئی اُن رئیس جتنا لے کھانے کا لقا کھانا کیا اس نے ٹال دیا کہ ابھی تیار نہیں ہوا ذرا سی دیر ہے اور پھر ہاتھوں میں لگایا یہاں تک کہ رئیس جتنا کادارے بھوک کے بُرا حال ہو گیا اور بار بار لقا کھانا کیا جب اس نے بُرا حال دیکھا تو یہ کہا کہ تازہ کھانا تو ابھی تیار نہیں ہوا ہاں کی روٹی لگی ہے اور ساگ ہے کہو کولادوں اس نے کہا جو کچھ چلو آؤ باتیں ذکر و چنانچہ وہ ہاں کی روٹی اور ساگ لے آیا اور ان رئیس صاحب نے اُسے ہاتھوں کی طرح لے کھانا شروع کیا ہر لقمہ ہر بھان اُسے کیتے جاتے جب وہ میٹ بھر کر کھا چکے تو نفیس کھانے بھی اُس نے پیش کئے مگر چونکہ وہ خوب سیر ہو کر کھا چکے تھے اب غذا کر دیا اس نے کہا کہ کھانے یہ بہت لذیذ ہیں امیر نے لاسا جی اس کے زیادہ لذیذ نہیں غریب دوست بولا کہ جناب وہ لذیذ کھانا یہی ہے بھوک میں ہاں کھانا جو ہم کھاتے ہیں تو یہ تھلے پٹاؤں سے زیادہ اچھا معلوم ہو تلبے کیونکہ تم تو ہر وقت کچھ کچھ کھاتے ہی رہتے ہو بھوک سے نہیں کھاتے ہو میرا یہی مطلب تھا وہ رئیس مان گئے کہ واقعی تم لوگ ہم سے زیادہ اچھا کھانا کھاؤ پھر پوچھا کہ لذیذ کھانے کا مطلب تو معلوم ہو گیا اب یہ بتلاؤ کہ ہر مہینہ نکل کر کیسے کرتے ہو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس مہینہ میں ایک بار جاتا ہوں جبکہ طبیعت میں پوری دھبہ ہوتی ہے اور ہوتو خوش رہتا ہوں ہے تم لوگوں کی طرح روزانہ دو سکر تیسرے نہیں جاتا پس مجھے ہر مہینے ایسا ہی لطف آتا ہے جیسا کہ سنے نکلان میں آتا ہے اور تم کو تو سوچے فکر کے شہوت کو برا لگے نہ کرنا پڑتا ہے اس نے انھیں کچھ لطف نہیں آتا۔ وہ رئیس صاحب مان گئے کہ واقعی تمہاری دونوں باتیں سنی تھیں اور تم لوگ ہم سے زیادہ لطف میں ہو تو طریقوں کو جتنا ملتا ہے حلاوت کے ساتھ وہ اُسے کھاتے ہیں ہاں خدا اس سے تو بچائے کہ کھانے ہی کو خطہ و مرعہ کن نوبت سے جو جب ضرورت ملنے کے بعد غریب آدمی زیادہ حلاوت سے کھاتا ہے کا کل

کر کے بھوکا تھکا مائدہ شوق و رغبت سے کھاتا ہے اور امیر لوگ تو کبھی اور مشورہ کے بعد کھانا کھاتے ہیں کہ پہلے خادم آیا کر میال کھانا اختیار ہے جواب دیدیا بھوک نہیں پھر ایک دوسرا آیا کہ حضور قافہ اچھا نہیں کچھ تو نوش جان فرمایئے یار دوستوں کے کہنے سننے کے بعد وہ کچھ ہر بار کرتے ہیں کیونکہ بے بھوک کھایا ہوا تو ہر ہی ہو کر گئے گلا حاجر اگر تم کو امیروں کی تکلیف کا حال معلوم ہو گا تو تم امیری سے ہٹاؤ مگر اور اگر امیروں کو تمہاری راحت کا حال معلوم ہو گا تو وہ غریبی کی تمنا کرنے لگیں مگر پہلے وہ بات پیدا کر لو جس غریبی میں لطف آئے یعنی فتناعت و کفایت علی الضروریات آپ کو کو کھور کھا ہے تکلف لے اور وضع لے جس کی دھڑ سے خواہ مخواہ قرض کی نوبت آتی ہے اور پریشانی رہتی ہے اگر تکلف اور پابندی وضع نہ ہو بلکہ جیسے جس وقت حال ہوا اسی کے موافق چال چلن ہو تو کبھی پریشانی پاس نہ آئے۔ بے تکلفی کا ایک عجیبہ اثر میں سنا تاہوں پہلے قصبہ کے قریب ایک قصبہ اس میں ایک حکیم مختار رہتے ہیں جو پہلے حضرات ہی کی اولاد میں ہیں ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہاں مہمان ہوئے تو انھوں نے بے تکلف چپکے سے اگر مولانا سے عرض کیا کہ یہاں آپ کے بہت معتقد ہیں اگر آپ فرمائیں تو کہیں دعوت کا ڈھنگ ڈالوں کیونکہ یہ کہ یہاں تو آج فاقہ ہے دیکھئے قدامت بھی تو ان پر مولانا کی تشریف آوری کا ستارہ ہوا اگر کہیں اور حد تک دعوت کرنے کا خیال کرتے جب پہنچے گھر میں فاقہ تھا تو یہاں سے ہٹا کر دیا اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا اچھے مہمان تھے فرمایا بھائی میں تو قریب مہمان ہوں جب تیرے گھر فاقہ ہے تو میں بھی فاقہ دہی سے رہوں گے خبردار کسی سے دعوت کا تذکرہ نہ کیجو صبح سے شام ہو گئی اور سارا گھر فاقہ سے بیٹھ رہا یہاں تک کہ مغرب کے وقت تک نہ لیٹا آیا اور حکیم صاحب کو گیارہ روپے ملے گیا اس وقت حکیم صاحب نے اگر مولانا سے عرض کیا کہ حضرت جی آپ کی دعوت کیلئے فضلے گیا روپے چوبیسے۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی کھانچیں تکلف نہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ مجھ سے نہ ہو گا جب نہیں تھا تو میں نے آپ سے فاقہ تک کو لیا اور اب جبکہ خدا نے آپ کی برکت سے یہ روپے مجھ پر بھیجے تو اب میں کھانا عمدہ کچواؤں کا چٹا پنڈا وغیرہ تیار کر لیا اور خوب مزہ سے کھایا۔ ایک شخص نے ایک اور عجیب حکایت بیان کی کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں الہ آباد میں مہمان ہوا تو ایک روز اس کے چکر بڑی عویشیاں کر رہے تھے کہ اباجی ہمارے یہاں شیخ جی آئے وہ شخص کہتے تھے کہ میں سمجھا کہ شاید کوئی بزرگ آئے ہوں گے ورنہ میں اسی کا منتظر رہا کہ ان بزرگ کی میں بھی زیارت کروں مگر جب دیر ہو گئی اور نہ کوئی بزرگ آئے اوروہ ان کا سامان آتا نظر آیا اور کھانا

وقت بھی گذر گیا تو میں نے دریافت کیا کہ یہ بچے شیخ بھی کسے کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ گئی اس گھر
 میں فاقہ ہے ان لوگوں نے فاقہ کا نام شیخ بھی رکھا ہے جب فاقہ ہو رہا ہے تو بچوں کو پہلا دیتے ہیں
 کہ کچھ شیخ بھی کئے ہیں مدنی نہیں ملے گی بچے ایسی خوشی سے رہتے ہیں کہ ان کو فاقہ سے رنج بھی نہیں
 ہوتا۔ اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے صبر و استقلال کا کہ بڑے کو بڑے بچے تک بھی پریشان نہوتے
 تھے غرض یہ بات واضح ہو گئی کہ آخرت کے لئے کوشش کرنے والوں کو دنیا میں بھی بقدر ضرورت
 و آسائش ملتی ہے گو زیادہ نہ ملے مگر وہ اس تھوڑی ہی دنیا سے وہ لطف حاصل کرتے ہیں کہ ظاہر
 دنیا کو باوجود کثرت مال کے وہ لطف حاصل نہیں ہوتا۔ مگر طلب دنیا کے ساتھ آخرت اس طرح
 نہیں مل سکتی کہ اب جلتے کہ طالب دنیا ہوتا عقلمندی ہے یا طالب آخرت ہوتا حالانکہ آپ ابھی ہم
 کر چکے ہیں کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا ایسی حقیر ہے کہ اگر آخرت سے محرومی کی صورت میں اس کے
 لئے کاہل رہا بھروسہ بھی ہوتا جب بھی وہ لینے کے قابل نہ تھی چہ جائیکہ آخرت چھوڑ کر دنیا کے لئے کاہل رہا
 بھروسہ کی تہذیب کو نکارا خدا فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْفَاحِشَةَ جَعَلْنَا لَهَا فِتْنًا مَّا تَكَفَّرُ بِهَا تَرْبُوهُ
 اللَّهُ جَعَلْنَا لَهَا صَافِرًا وَمَا الْغَايِبَةُ وَالْمُنَازَاةُ إِلَّا أَخْلَافُ وَلَوْ رَدُّوهُنَّ إِلَى بَآبِ
 آدَمَ وَلَئِنْ كَانَ مِنْهُنَّ مُتَفَكِّهُنَّ سَفَكُونَا ۚ یعنی جو کوئی دنیا کے عاجلہ کا مادہ اور طلب کرے ہم اس کو
 دنیا ہی میں ہی الحال میں تقدیر جاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں پھر اس کے لئے جہنم قرار دیتے
 ہیں جس میں وہ برائی اور لذت کے ساتھ داخل ہوگا اور جو لوگ کہ آخرت کا مادہ کریں اور اس کے لئے سعی
 کریں جو اس کے لئے ہوا کرتی ہے دراصل ایک وہ مومن بھی ہوں تو ان لوگوں کی کوشش کی قدر کیا گئی
 اب خدا دونوں قسموں میں غور کر لیا جائے کہ طلب دنیا و طلب آخرت دونوں کے ثمرات کو کس طرح
 بیان کیا گیا ہے طالب دنیا کی بات تو ارشاد ہے جَعَلْنَا لَهَا فِتْنًا مَّا تَكَفَّرُ بِهَا تَرْبُوهُ ۚ یعنی ہم
 طالبان دنیا میں سے جس کو چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں دیدیتے ہیں معلوم ہوا کہ نہ سب کا سب
 ہوتا ضروری اور نہ ضروری کہ جو وہ چاہا کریں وہی مل جائے بلکہ جو حق تعالیٰ چاہیں گے
 دیدیں گے۔ اور طالبان آخرت کے متعلق ارشاد ہے اُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ جو آخرت کی
 طلب کوشش علی اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں ان کی کوشش کی قدر کیا گئی ایمان اور سعی کی قید و نا
 ہے احترازی نہیں اور یہ دراصل بیان ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْفَاحِشَةَ كَاكَارَادَةِ ۚ آخرت کہتے ہیں ایمان اور

عمل صلح میں کسی کرنے کو کہو نکلا اس کے بدون طلب آخرت محقق ہی نہیں ہو سکتی ہے اور یہاں مذکور کیا
ان لوگوں کا جو کہ اپنے کو طالب آخرت سمجھتے ہیں مگر عمل صلح نہیں کرتے کہ دراصل یہ لوگ طالب آخرت
ہی نہیں طلب کے لئے علامت بھی چاہئے طلب آخرت کی علامت یہی ہے کہ ایمان اور عمل صلح اختیار
کیا جائے اور میں نے یہ مضمون کہ *مَنْ لَهَا مَسْجِدُهَا وَهَذَا مُؤْمِنٌ* (اس کے لئے سنی کریم جو اس کے لئے ہوا
کرتی ہے دراصل ایک وہ مومن بھی ہوں) قید واضح ہے اسی لئے بیان کیا تاکہ پرشبہ نہ کیا جائے کہ اس
آیت میں جو شرط ارادہ آخرت کے متعلق مذکور ہے وہ صرف ارادہ کا ثبوت کہاں ہے بلکہ سنی اور ایمان اور
امادہ اس سب مجموعہ کا شرط ہے اور دعویٰ تھا ارادہ آخرت کے شرط کلمہ کو اس تقریر سے یہ شبہ نازل
ہو گیا کیونکہ میں نے بتلایا کہ یہ قید واقعی ہے اور اگر ارادہ کا بیان اور اس کی شرح ہے رہا یہ سوال کہ پھر اس
مقابل ارادہ عاجلہ کی تفسیر کیوں نہ بیان کی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ ارادہ آخرت کی اس تفسیر سے
مقصود یہ ہے تاکہ ارادہ آخرت کا اہل ہونا معلوم ہو جائے کہ اس میں معمولی سنی اور ایمان کی ضرورت ہے تاکہ اس
کے بعد آخرت کی طلب کے لئے رغبت دل میں پیدا ہو بخلاف ارادہ دنیا کے کہ اس کی ترغیب قصور نہیں ملے
اس کی تفسیر بیان نہیں فرمائی علاوہ ازیں یہ کہ ارادہ آخرت کی تفسیر کے متعلق تو لوگ غلط میں مبتلا ہی کوئی کسی طریقہ
کو طلب آخرت سمجھتا ہے کوئی کسی طریقہ کو اس لئے اس کی تفسیر کی ضرورت تھی اور ارادہ دنیا کو تو ہر شخص سمجھتا ہے
اس کے بیان کی بناءً تھی طبعی ارادہ دنیا و آخرت میں ایک فرق یہاں بتلایا گیا کہ طلب دنیا سے یہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ
مطلوب حاصل ہی ہو گا و ارادہ یہ ضروری ہے کہ ہر اک کو حاصل ہو گا اور طلب آخرت کا ہمیشہ قدر ہوتی ہے وہ نتائج
نہیں سکتی۔ دوسرا ایک لطیف اشارہ ایک خاص فرق کی طرف اس آیت میں اور بھی ہے جو اسی وقت
سمجھ میں آیا ہے اور ابھی تک اس آیت کی تفسیر میں نظر سے نہیں گذرا ممکن ہے کسی نے لکھا بھی ہو وہ یہ کہ اس
جگہ دو جملے شرط ہیں اور ہر ایک میں تعلق شرط کا جزاء کے ساتھ مختلف عنوان سے بیان کیا گیا ہے ارادہ دنیا
کی بابت تو ارشاد ہے *مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْعَاجِلَةِ عَقِلَ أَنْ يَكُنْ لَهَا مَا نَفَقَاتُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِصِيْرَةِ اٰمِرًا* کا ہے۔
ترجمہ یہ ہو کہ جو کوئی دنیا کو طلب کرتا ہے اور ہمیشہ طلب میں منہمک ہے تب کچھ ملتا ہے اور ارادہ آخرت
کے متعلق *مَنْ اٰزَادَ بَدُوْنَ لَفْظِ كَانِ* کے ارشاد فرمایا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ شرط اخروی صلح
ہونے کے لئے طلب میں رہنا کھپتا نہیں پڑتا بلکہ کچھ ارادہ کرنے سے بھی وہ شرط حاصل ہو جاتا ہے
اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ طالب آخرت کا ارادہ اور طلب ستر نہیں ہوتا کچھ دنوں کے بعد ارادہ

و طلب زائل ہو جاتا ہے نہیں حقیقت میں تو وہ بھی مستقر رہتا ہے مگر تصویبی کسی سعی و طلب کے بعد وہ حکم میں خیر مستمر کے ہو جاتا ہے کیونکہ محبت الہی پیدا ہو جانے کے بعد وہ ارادہ اس اہل چوٹا ہے کہ اس کے پیدا کرنے کے لئے اہتمام کرنا نہیں پڑتا وہ ارادہ خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے اگرچہ پیدا اختیار سے ہوتا ہے مگر یہ واعانت غیبی کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود بدون اختیار کے پیدا ہو رہا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کی طلب محبوب سرکار ہے اس میں کسی کہنے والے کی اس طرف سے امداد ہوتی ہے جس سے وہ بالکل سہل ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے مَنْ تَعَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ جَسَّتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَعَرَّبَ إِلَى ذِرَاعٍ تَعَرَّبَ إِلَى بَإَعَاذَ مَنْ اتَّخَذَ يَتِيْعَةً أَتَيْتْهُ مَهْرًا وَلَدَةً اور دنیا مردود یا نگاہ الہی ہے اس میں ہمیشہ وقت و تعب ہی رہتا ہے اس کے لئے ہمیشہ اہتمام و اہمک از خود کرتا پڑتا ہے اور یہ طلب ہمیشہ بکلف از سر نو پیدا کرنی پڑتی ہے پس حقیقت تو دونوں ارادے مستمر رہے ہیں مگر یہ سہولت و واعانت غیبی کے ارادہ آخرت گویا مستمر نہیں رہا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا خود بخود اس کے دل میں اُن اعمال کا اتفاقا پیدا کر دیتا ہے اور ارادہ دنیا حقیقتاً اوجھم و زوں کے اعتبار سے مستمر ہے اسی لئے اس کے ساتھ کمال استمرار کے لئے بڑھایا گیا اور ارادہ آخرت کے بیان میں کمال نہیں بڑھایا گیا اور شرع اس سہولت و واعانت کی یہ ہے کہ طلب آخرت میں قدم سے کسی کھٹنے سے جب نسبت مع اللہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے ایک کیفیت اور حال ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اسی کو عزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

صنارہ قلت در سر دار بمن منائی کہ دراز و دور و دیدم رہ و در کم پادشائی
طریق زہد خشک بہت دور و دراز کا راستہ ہے مجھے تو طریق عشق میں جھلسائے)

رہ قلند سے ہی طریق عشق و نسبت مع اللہ مراد ہے اور کم پادشائی سے وہ طریق عبادت جو بدو نسبت و محبت ہو مراد ہے جس میں اعمال کی یہ حالت ہوتی ہے جو بعد میں مذکور ہے ۔
بطواف کعبہ رفتم بحرم نداند تو بیرون در چہ کردی کہ درونِ خاندانی
بزمیں جو سجدہ کردم ز زمیں نداید آمد کہ مرا عزاب کردی تو بسجدہ ریائی
کہ کعبہ کے طواف کو گویا تو حرم نے مجھ کو راستہ نہ دیا اور کہا تو نے حرم سے باہر کیا کیا ہے جو
خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے جب زمین پر میں نے سجدہ کیا تو زمین سے نہ آئی کہ گھر نے

روا کا سجدہ کر کے مجھ کو بھی خراب کیا)

وہ کیف نسبت مع اللہ کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کام نہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے
کام کرتا کچھ دشوار نہیں رہتا اور اس طریق میں کچھ باطنی مشقت بھی پیش آتی ہے مگر وہ
اس سے ہمدل نہیں ہوتے بلکہ اس میں بھی اُن کو بڑا لطف آتا ہے اسی کی بابت ارشاد ہے
سے از محبت تلخها شیریں بود

اور ارشاد ہے س

نا خوش تو خوش بود بر جان من دل قتلے یار دل رنجان من
محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے گو طبیعت ناگوار ہو کیوں نہ ہو میری جان پر خوش اور
پسندیدہ ہے میں اپنے یار پر جو میری جان کو رنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان کرتا ہوں)
اور کہا گیا ہے س

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک نیست سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمانی
(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو دوستان کا سر سلامت رہے
کہ تو خنجر آزمانی کرے)

اور کہا ہے س

زندہ کنی عطائے تو در بخشندائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رہنائے تو
(زندہ کر میں آپ کی عطا ہے اور اگر قتل کریں آپ پر قربان ہو دل آپ پر فریفتہ
ہے جو کچھ کریں آپ سے راضی ہوں)

اور اس نسبت مع اللہ سے اور سب کام تو آسان ہو ہی جاتے ہیں جو سب بڑی خوفناک چیز
ہے جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں یعنی موت وہ بھی ان کے لئے ایسی خوشگوار ہو جاتی ہے
کہ اس کی یہ لوگ متنائیں کہتے ہیں۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں س

خرم آن روز که ز من منزل یارم راست جان ظلم و ذپے جاناں بروم
نغمہ دم کہ گراید بسرا یں غم روزے تا در میکده مشاواں غم بخواں بروم
(جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے راحت جان طلب کروں)

اور محبوب حقیقی کے پاس جاؤں میں نے فکر کی ہے کہ اگر ہر دن لہویب ہو جائے
تو دیار محبوب کے در تک محوش و خرم اور غریبیں پڑھتا ہوا جاؤں۔
شاید کوئی صاحب یہ کہیں کہ یہ سب باتیں موت کی تمنا کی پہلے ہی ہوں گی جب موت
آئی ہوگی اس وقت حقیقت معلوم ہوئی ہوگی تو یہ خیال غلط ہے ایمن فارض مختار اللہ
علیہ نے عین موت کے وقت دکھلا دیا کہ اہل نسبت کی موت کیسے مطمئن ہوتے ہیں اُن کا واقعہ ہے کہ
جب مرنے لگے تو آٹھواں نہیں اُن کے سامنے پیش کر دی گئیں تو انہوں نے جنتوں سے مزہ پھیر لیا اور شہرِ طریقت
پڑھا ہے اِن کا کَانَ مَلَوْنِي فِي الْحَيَاةِ عَنِّي كُنْ مَا قَدْ رَأَيْتُ فَقَدْ حَقِيقَتْ اَيَّارُحِي
کہ اگر میری اس محبت کی یہی قدر تھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنہیں سیکھنے کر دی گئیں تو میرے اپنے دن
ہی ضائع کئے یعنی میں نے تو محبت اس کے واسطے نہیں کی تھی میں تو کسی اور چیز کا طالب ہوں یہ کہتے
ہی آٹھواں جنہیں چھپا دی گئیں اور ایک خاص تخیل حق تعالیٰ شاذ کی طرف سے ہوئی اُنہی کے ساتھ
جان پیدا کر گئی اسی مضمون کو قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندیم گوش از نیز حدیث تو شنیدن ندیم
مجھے آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرہ انور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں
کو بھی اس کی باتیں نہ سننے دوں۔

سے گر بیا یہ ملک الموت کہ جانم بہر و تا نہ بلغم رب تو روح رسیدن ندیم
را اگر ملک الموت میری جان لینے کو آئے تو میں جب تک آپ کی تجلی نہ دیکھ لوں
جان نہ دوں گا۔

یعنی اگر ملک الموت میری جان قبض کر لے آئیں تو جب تک تجلی خاص نہ دیکھ لوں گا جان نہ چلنے نہ
دوں گا حق تعالیٰ رحم فرمائے ابن فارض پر انہوں نے اس حالت کو کرکھ دکھلا دیا کہ بے تخیل خاص نہ چلنے
پر رہی نہ ہوئے اسی لئے میں کہتا تھا کہ طالب آخرت کا ارادہ اگر چہ سخت ضرور ہوتا ہے مگر بوجہ ہولت و
اعانتہ بلی کے گویا وہ بالکل ارادہ ہی نہیں کرتا سب کام بدوں اس کے ارادہ کے ہوتا رہتا ہے کیونکہ
میرا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا یا یہ محصوم ہیں نہیں بلکہ تقاضا معصیت کا ان کو بھی ہوتا
ہے کیونکہ نفس ان کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہے مگر ان کے قفلِ صفی کی او دو منزل کے تقاضے کی ایسی مثال ہے

جیسے کہ ایک تو شائستہ گھوڑا شرارت کے کہ اس کو ذرا سی چٹکادیں بیدھا کر لیتے ہیں اور ایک غیر شائستہ گھوڑا شرارت کرے کہ وہ نہ مارنے سے بیدھا ہوتا ہے نہ چٹکاؤ سے وہ جب شرارت کرتا ہے سو اس کو چٹک دیتا اور زمین کو بھی چھینک دیتا ہے تو اب یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ گھوڑا شائستہ ہونے کے بعد بھی کبھی شرارت کرنے پر آمادہ نہ ہو بہت جلد بیدھا ہو جاتا ہے۔ اہل نسبت کی ایسی ہی مثال ہے یہی لوگ میں جو پھسلو پروردی کی طرح جائیں گے کیونکہ پھر اطمینان پر کھیلنے لگے گا اور شریعت کی صورت مثالی ہے جو لوگ دنیا میں شریعت پر سہولت چلتے تھے اور شریعت پر چلنا ان کو ایسا آسان اور خوشگوار ہو گیا تھا جیسا کہ دوسروں کو کھانا پینا سونا یہ لوگ پھسلو پر بھی آسانی گذر جائیں گے پس مضمون مقصود ختم نہ ہوا اب اس آیت میں چند نکات سمجھئے جو اس وقت ذہن میں ہیں ان کو بیان کر کے پس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ طالعین دنیا کے ہائے میں پہلے یہ فرمایا گیا ہے جھٹلا کر دینا انشاء اللہ فرید کہ طالعین دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جس قدر چاہیں گے عطا کر دیتے ہیں اس کا مقتضائے تھا کہ اس کے مقابلہ میں طالعین آخرت کے لئے یہ فرمایا جاتا ہے عطا نہ کرنا انشاء اللہ کہ ہم طالع آخرت کو جو کچھ وہ چاہے گا وہی دیں گے کیونکہ جب دنیا والوں کے لئے یہ فرمایا گیا کہ ان کو جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے تو بظاہر اس کے مقابلہ میں طالعین آخرت کے لئے فضیلت پوری اس طرح معلوم ہوگی کہ ان کو ان کی طلب کے موافق سب کچھ دیا جائے مگر خلاف اس کے اس آیت میں ماہیہ انہیں فرمایا گیا بلکہ بجائے اُس کے اُولَئِكَ كَانَ سَعِدُكَ مَشْكُورًا فرمایا گیا تو اب یہ ہے کہ اگر اس جگہ حق تعالیٰ نے اہل آخرت کے ہائے میں یہ ارشاد فرمائی کہ ان کو جو کچھ وہ چاہیں گے وہی دیا جائے گا تو اس میں حقیقت کچھ زیادتی دہوتی بلکہ وعدہ گھٹ جاتا کیونکہ نئے آخرت کی شان یہ ہے مالاہین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بضریعین ان کو آنکھوں نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی بشر کے قلب پر ان کا خیال گذرنا تو جملہ کے جب وہاں کی نعمتوں کا یہ حال ہے تو اگر یہ فرمایا جاتا کہ طالعین آخرت کو جو کچھ وہ چاہیں گے دیا جائے گا اس سے زیادتی ہوتی یا کسی بہت کی ہو جاتی کیونکہ وہاں کی نعمتوں کا ہم کو وہم بھی نہیں ہو سکتا پھر ہماری خواہش کے موافق جو ہم کو ملتا وہ تو بہت ہی کم ہوتا۔ حق تعالیٰ شانہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے واسطے انہوں نے ایسی نعمتیں جیسا کہ کہی ہیں جن کا ہم کو خطرہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہاں کا ثواب ہماری خواہش پر

موقوف نہیں فرمایا بلکہ اپنی رحمت سے بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اسی کے بارے میں مولانا کا ارشاد ہے ۔

خود کہ باید این چنین بازار را کہ بیک گل میخیزد گلزار را
نیم جاں بستاند و صد جاں دہد آنچه در دہست نیاید آن دہد
ایسا بازار کہاں مل سکتا ہے کہ ایک پھول کے بدلہ میں چمن ہی خرید لے
ضعیف و حقیر و فانی جان لیتے ہیں۔ جان باقی دیتے ہیں۔ جو تمہارے
دہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا وہ عطا کرتے ہیں)

اب آپ نے سمجھا کہ مایہ ضائع نہ فرماتا ہی ہمارے لئے رحمت ہے اس وجہ سے حق تعالیٰ
شاذ نے اجمالاً فرمادیا اولیٰ شذ کان سعبہم مشکور یعنی ان لوگوں کی کوشش کی
اس دہار میں قدر ہوگی اسی سے سمجھ جاوے کہ جن کی کوشش کی قدر دانی ایسے عظیم الشان قدر
بادشاہ کے دربار میں ہوا ان کو کیا کچھ ملے گا اس کا اندازہ اس سے کر لو کہ بادشاہ اپنی دنیا جب کسی
کی قدر دانی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کیا کرتے کہ خدمت کی حیثیت
پر انعام و اکرام کریں بلکہ وہ اپنی حیثیت کے موافق انعام و اکرام کیا کرتے ہیں جس کا اس کو دہم
بھی نہیں ہوتا پھر جس کی قدر دانی حق تعالیٰ شاذ اپنی غفلت کے موافق فرمائیں گے اندازہ کر لو
اسے کیا کچھ ملے گا اس وقت اس کی تفصیل سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دوسرا اشارہ دینی الہامیہ و روحانی
کہ یہ کلام اس سنی کے سہل ہونے پر دل ہے جیسا کہ اردو محاورہ میں بھی بولا جاتا ہے کہ اس کام کے لئے
جو تدبیر ہے وہ کرنی چاہیئے اُس تدبیر کو میان نہ کرنا اور اجمالاً یہ کہہ دینا کہ جو تدبیر اس کی ہے وہ کرنی
چاہیئے اس اُس تدبیر کا معلوم اور سہل ہونا معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ کلام یہاں پر وارد ہوا ہے کہ
جو لوگ طالب آخرت ہیں اور اس کے لئے وہ سعی کرتے ہیں جو اس کی سنی ہے ان کی کوشش کی قدر ہوگی
اس طرز کلام سے اس سنی کا معلوم ہونا اور سہل ہونا سمجھا جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ سنی مختصر و مشہور ہے
بیان کی ضرورت نہیں۔ تیسرا اشارہ مشکور میں اس بات کی طرف ہے کہ جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ محض
قدر دانی ہے عمل کو اس میں دخل نہیں اس کا کرنے والوں کو تہنیت مقصود ہے کہ اپنے عمل پر نازاں نہ ہونا
چاہیئے جو کچھ وہاں ملے گا محض انعام ہوگا ورنہ تم عمل سے اُس کے مستحق نہیں ہو سکتے

وہ کہ طاعت ادا کرنے کا حق خداوندی ہے اور اس کے حقوق غیر متناہی ہیں اور حقوق غیر متناہی کا ادا کرنا موقوف ہے عمل غیر متناہی پر اور ہم یوحنا حادث (ما پیدا ہونے والا) و متناہی ہونے کے عمل غیر متناہی سے عاجز ہیں تو عقلاً انسان ادا کرنے کا حق خداوندی سے عاجز ہے تو اب جو کچھ بھی اسے طوع و محض اقدارانی نہیں تو اور کیا ہے یہاں پر تب بھی دور ہو گیا ہو گا جو بعض رحمت لوگوں کے دلوں میں آیا کرتا ہے کہ کافروں کو واسطے ہمیشہ کے لئے غلو دلی النار کیوں مقرر ہوا۔ کفر تو اس نے کیا تھوڑی مدت تکس یعنی دنیا کی زندگی میں اور سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم یہ تو بظاہر عدل کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ کافر نے حق تعالیٰ کے ساتھ جب شرک و کفر کیا تو اس نے حق تعالیٰ شاء کے حقوق غیر متناہیہ کو مٹا لیا کیا اور حقوق غیر متناہیہ پر سزا غیر متناہیہ موافق قاعدہ عقل کے ہے غرض عمل صلح کے تو حقوق غیر متناہیہ ادا نہیں ہوتے اور کفر سے حقوق غیر متناہیہ مٹا لیا ہو جاتے پس عمل متناہی کے بدلے جہنم غیر متناہی جو مومنین کو عطا ہوگی یہ البتہ عقل سے آگے ہے عقل یوں کہتی ہے کہ جب عمل متناہی ہے تو جہنم ابھی متناہی ہونی چاہیے۔ لوگ آج کل عقل عقل کھاتے پھرتے ہیں مگر یہ عقل ان کی خیر خواہ نہیں دشمن ہے۔

آزمو دم عقل دور اندیش را

بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

(عقل دور اندیش کو آزما لیا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو

دیوانہ بنا لیا)

یہ لوگ ہمیں بے عقل بتلاتے ہیں مگر ہمیں ایسی عقل کی ضرورت نہیں اس سے ہم عقل ہی اچھے مگر خیر بھی ہے یہ بے عقلی کس کے لئے ہے۔

ما اگر قلاش دگر دیوانہ ایم

مست آں ساقی و آں پیانہ ایم

(ہم اگر قلاش اور دیوانہ ہیں کیا پرواہ کی بات ہے یہی دولت کیا کم ہے

کہ ہم محبوب حقیقی ان کی محبت کے متولے ہیں)

ہذا کا دیوانہ ہزار عاقلوں سے بہتر ہے۔ ”اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد“

پس مشکوراً فرماتے سے جکا دیا کہ عقل تو چاہتی ہے کہ تمہارا اجر کم ہوتا مگر یہ ہماری قدر دانی ہے ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اپنے عمل سے کوئی نہ جائے گا ہاں رحمت الہی ہو جائے تو اور بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اور اس سوال کی ہمت بھی انہیں کو تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں تشریف نہ لے جاویں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف غالب ہو گیا اور آپ نے سر مبارک پر ہار رکھ کر فرمایا ولا ان الا ان يتعمل فی اللہ بوجہ کہ میں بھی عمل سے جنت میں نہ جاؤں گا مگر یہ کہ خدا کی رحمت میری دشگیری کرے۔ صاحبزادے اب کس کی ہمت ہے چلنے عمل کو کچھ سمجھ ہماری تو وہ مثال ہے جو کسی بزرگ نے بیان فرمائی ہے

چو آں کرے کہ در سنگے نہانست

زین و آسمان وے ہمانست

مولانا نے اس کی مثال میں ایک اور حکایت بیان فرمائی ہے ایک بدوی کی جنس نے بجز اپنے گائوں کے گڑھوں کے کبھی پانی نہ دیکھا تھا اور گھٹ میں ان کے خشک ہو جانے سے دنیا سے پانی کو ناپید سمجھتا تھا کہ وہ کسی خلیفہ بغدادی کے پاس زمانہ خشک سالی میں ایک گھڑا شیریں پانی کا لے گیا تھا بڑی دودھلا زرافت سے وہ گھڑا سر پر رکھے ہوئے جب پہنچا تو خلیفہ کے دربار میں اسکو پہنچا دیا گیا خلیفہ نے پوچھا اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ جنت کا پانی ہے خلیفہ نے بہت عقدا لیا سے وہ گھڑا لے لیا اور حکم کیا کہ سونے سے پڑ کر کے اس گھڑے کو واپس کر دیا جائے اور حکم دیا کہ اس کو نہر دجلہ کی طرف کو واپس کیا جائے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ہم نے بعض اُس کی محبت کی قدر کی ہے ورنہ آپ شیریں کی ہلکے بہاں کی نہیں۔ اسی طرح قیامت میں جب پہلے اعمال کی جزا دیکھیں گے کہ اس قدر بے شمار نعمت ہے تو معلوم ہو گا کہ یہ سب محض قدر دانی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ شانہ اپنے مومن بندے کا حساب چھاپیں گے اور فرمائیں گے کہ ہم نے تم پر یہ یہ انعام فرمائے تھے تم نے پھر بھی نافرمانی کی فلاں گناہ کو یاد کرو تم نے فلاں دن یہ کام کیا تھا اس دن یہ کام کیا تھا عرض گناہوں کی نہرست شمار

فرمائیں گے یہاں تک کہ مومن یہ بھی لگا کر بس میں ہلاک ہوا اور ہر طرف سے اپنے کو جہنم کے قریب دیکھے گا اس وقت حق تعالیٰ شاد فرمائیں گے کہ جاؤ ہم نے دنیا میں بھی پردہ پوشی کی تعمید یہاں بھی ہم پردہ پوشی کرتے ہیں پھر اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو عفو فرماؤں گے اور ان کی جگہ اعمالِ حسنہ درج فرماؤں گے۔ یہ ہے اولئک الذین یدل اللہ علیہم صراطاً مستقیماً

کا مضمون کچھ ٹھکانا ہے اس رحمت کا کہ مسلمانوں کو اپنی رحمت سے دوسروں کے سامنے ذلیل نہ فرمائیں گے بلکہ دوسروں کے سامنے اُس کی عزت، بڑھائی جائیگی اور یوں ظاہر کیا جائیگا کہ گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صاحبِ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر کہاں جلتے ہو کیا اس کا حق تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں جو یوں نا فرمانی پر کمر بستہ ہوئے ہو۔ ایسے رحیم کریم خدا کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا کرو اور اُس کی محبت میں کوشش کرو۔ بس اب میں وہ ترکیب بتلا کر جس سے حق تعالیٰ شاد کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا ہو جائے ختم کرنا چاہتا ہوں اُس کی ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے علمِ دین بقدر ضرورت حاصل کرو کہ بدوں اس کے خدا تعالیٰ کی خوشی و ناخوشی کا پتہ چلے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرو کہ آئندہ گناہ نہ کریں اور گناہ نہ مانتا ہوں سے بھی تو بہ کرو اور یہی تو بہ یہی ہے کہ آئندہ کے لئے پختہ عہد کر لیا جائے کہ اب گناہ نہ کریں گے تو بہ کے وقت عہد پختہ کرنا چاہیے اس کے بعد اگر غلطی سے عہد ٹوٹ جائے تو تو بہ پھر ایسی پختگی کے ساتھ کی جائے اور اس پختہ عہد کے بعد اگر پھر گناہ ہو جائے تو صلوة التوبہ کے ساتھ تو بہ کرنی چاہئے خالی نہ بانی تو بہ پر استغناء کیا جاوے کہ یہ علاج ہے نفس کا جس کی اب زیادہ ضرورت ہوگئی ذرا چند روز اس کا التزام کر کے تو دیکھو کہ پھر گناہوں سے طبعی نفرت ہوتی ہے یا نہیں بڑا مجرب نسخہ ہے اور نہایت آسان ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھو کہ توبہ کی جائے ہر گناہ پر ایسا ہی کیا جائے آخر کار گناہ سے طبعی نفرت اور طاعت کی طبعی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی کسی کامل کی صحبت کو تلاش کرو اور اہل اللہ سے ملو رہو اُن سے اپنا حال کہو دین میں اُن سے مدد لو کہ صحبتِ کامل کیسے عظیم ہے۔ یہ صحبت بھلی کی طرح اثر کرتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے دل یکسو اور آخرت

